

ग्रन्थमाला-सम्पादक व नियामक

डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य

सेवा-निवृत्त रीडर जैन-बौद्धदर्शन, प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञान-संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

*

समाधिमरणोत्साहदीपक

*

लेखक :

श्रीमत्सकलकीर्तिगणि

*

ट्रस्ट-संस्थापक

आचार्य जुगलकिशोर मुस्तार 'युगवीर'

*

प्रकाशक

मंत्री, वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट,

प्लॉट नं० ४, भोगावीर कॉलोनी,

लंका, वाराणसी-५ (उ० प्र०) ।

*

द्वितीय संस्करण . ५०० प्रति

१९८४

*

मूल्य : छह रुपए

*

मुद्रक

सन्तोष कुमार उपाध्याय,

नया संसार प्रेस,

भदौनी, वाराणसी ।

विषयानुक्रमे

विषय	पृष्ठांक
१. प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण)	५-६
प्रकाशकीय (द्वितीय संस्करण)	७
२. सम्पादकीय	८-१४
३. प्राक्कथन	१५-२१
४. प्रस्तावना	२२-४१
५. विषय-सूची	४३-४४
६. मूलग्रन्थ (हिन्दी अनुवाद सहित)	१-६३
७. परिशिष्ट	६४-६०
१. समाधिमरणोत्साहदीपक-पद्यानुक्रमणिका	६४-६७
२. उपयोगी समाधिमरणपाठ-संग्रह	६८-६०
(क) मृत्यु-महोत्सव (संस्कृत तथा पं० सदासुखदासजी कृत हिन्दी-वचनिका)	६८-७६
(ख) पं० दानतरायजी कृत समाधिमरण-भाषा	८०-८१
(ग) पं० मूरचन्दजी कृत समाधिमरण-भाषा	८२-८८
(घ) समाधिमरण-भावना	८६

सल्लेहणाए मूलं जो वचचई तिव्व-भक्ति-राएण ।
भोत्तूण य देवसुख सो पावदि उत्तमं ठाणं ॥

म० आ० ।

‘जो साधु व श्रावक अत्यन्त भक्तिके साथ सल्लेखना-धारकके चरणोंमें जाता है वह देवगतिके सुखोको भोगकर उत्तम स्थान-निर्वाणको प्राप्त होता है ।’

एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

ण हु सो हिंडदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमत्तूण ॥

म० आ० ।

‘जो जीव एक भवमें समाधिमरण करके मरणको प्राप्त होता है वह जीव सात-आठ भवसे अधिक संसारमें परिभ्रमण नहीं करता है ।’

प्रकाशकीय

(प्रथम संस्करण)

युगवीर-निबन्धावली (प्रथम खण्ड) और तत्त्वानुशासन (ध्यान-शास्त्र) नामक दो महान् ग्रन्थोंको गत वर्ष प्रकाशित करनेके अनन्तर आज हमें एक ऐसे नये ग्रन्थको पाठकोके हाथोंमें देते हुए प्रसन्नता होती है, जो अवतक अनुपलब्ध था, जिसका नाम तक भी सुननेमें नहीं आता था और न किसी शास्त्र-भण्डारकी सूचीमें देखनेको ही मिलता था, जिसे कुछ अर्सा हुआ, वीरसेवामन्दिरके सस्थापक श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तारने, सवा महीना अजमेर ठहर कर वहाँके बड़ा धड़ा पचायती जैन-मन्दिर स्थित भट्टारकीय शास्त्रभण्डारका निरीक्षण करते हुए, एक प्राचीन जीर्ण-शीर्ण गुटकेउरसे खोज निकाला है और जिसका प्रथम संक्षिप्त परिचय उन्होंने अनेकान्त वर्ष १४ की सयुक्त किरण ३-४ में 'पुराने साहित्यकी खोज' शीर्षकके नीचे अपने पाठकोको दिया है। उसी समयसे जो पाठक इस अनुपलब्ध ग्रन्थके दर्शनोके इच्छुक थे उनके हाथोंमें अब यह जा रहा है। अतः उनके लिये भी एक प्रसन्नताका विषय है। इस ग्रन्थका नाम है—'समाधिमरणोत्साहदीपक'। जिस समाधिपूर्वक मरणकी हम अपने नित्यके पूजापाठादिके अवसरोपर बराबर भावना भाते हैं उसी विषयमें उत्साहकी वृद्धि तथा विधि-व्यवस्थाके लक्ष्यको लिये हुए यह ग्रन्थ है, जो कि एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण विषय है और जिसकी महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकताको मुख्तारश्रीने अपने 'प्राक्कथन' में और मैंने अपनी 'प्रस्तावना' में व्यक्त किया है।

मुख्तारश्रीने अपने ८१ वें जन्म-दिवसके अवसरपर इस ग्रन्थके हिन्दी अनुवादके लिये पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीकी योजना की थी, जो उस समय वीरसेवामन्दिरमें साहित्य-सेवाका कार्य कर रहे थे। शास्त्रीजीने जो अनुवाद प्रस्तुत करके मुख्तारसाहबको दिया वह प्रायः शब्दानुवादके रूपमें है, उसीको इस ग्रन्थके साथ प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके लिये सस्था शास्त्रीजी और मुख्तारजी दोनोंकी कृतज्ञ है।

मुख्तारसाहबकी रुचि उत्तरोत्तर अध्यात्मकी ओर बढ़ रही है वे ग्रन्थ-प्रकाशनकी जिम्मेदारीको अब अपने ऊपर रखना नहीं चाहते।

अतः उनके इस भारको मैंने खुशीसे अपने ऊपर ले लिया है। अब सस्था वीरसेवामन्दिर ट्रस्ट—के सब ग्रन्थ प्रायः वाराणसीसे मुद्रित तथा प्रकाशित हुआ करेंगे। इस ग्रन्थके परिशिष्टोमे 'मृत्यु-महोत्सव' आदि कई संस्कृत तथा हिन्दी उपयोगी पाठोकी भी योजना की गई है, जिसमे परलोक-प्राप्तीके हृदयमे उत्साहकी वृद्धि हो, वीरता जगे और उसके सारे दुःख, कष्ट तथा भय भागे।

वाराणसीमे ट्रस्टके ग्रन्थ-प्रकाशन-कार्यमे मुझे श्रीमान् प० फूलचन्द्रजी और प० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रियोका तथा सुहृद् प्रो० अमृन्लालजी जैनदर्शन-साहित्याचार्यका वरावर परामर्शादिका सहयोग मिल रहा है, जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने ग्रन्थकार सकलकीर्तिका जो परिचय सकलकीर्ति-रास, ऐतिहासिक-पत्र और पट्टावली आदिके आधारपर लिखकर भेजनेकी कृपा की है उसके लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद है।

नया संसार प्रेसके स्वामी श्रीशिवनारायण उपाध्यायजीने इस ग्रन्थका तत्परताके साथ सुन्दर मुद्रण किया, एतदर्थ उन्हें तथा प्रेसके सब कर्मचारियोंको भी धन्यवाद है !

आशा है, युगवीर निबन्धावलीके द्वितीय खण्डको तथा देवागम (आत्ममीमांसा) के मुख्तारश्रीकृत स्पष्टार्थादियुक्त हिन्दी अनुवादको भी हम शीघ्र ही पाठकोंके हाथोमे देनेके लिये समर्थ हो सकेंगे।

८१ नई कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड,
वाराणसी,
११ सितम्बर १९६४

} दरबारीलाल कोठिया,
मन्त्री, 'वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट'

प्रकाशकीय

(द्वितीय संस्करण)

प्रस्तुत 'समाधिमरणोत्साहदीपक' का प्रथम संस्करण ई० सन् १९६४ मे प्रकाशित हुआ था । यह कई वर्षसे अप्राप्य था और पाठकोकी इसके लिए बहुत माँग हो रही थी । हमे खुशी है कि अब बीस वर्ष बाद उसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है ।

किन्तु समाजमे जैन साहित्यको पढनेकी रुचि एवं उत्साह नहीके बराबरे है । अन्यथा ऐसे ग्रन्थोका प्रकाशन हजारोकी संख्यामे होना चाहिए । ज्ञानार्जन व उसके प्रचार-प्रसारकी ओर समाजकी यह उपेक्षा वस्तुतः चिन्तनीय है । हमे आशा है उसकी यह उपेक्षा अवश्य दूर होगी ।

इसका सन्तोष है कि वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट अब तक लगभग छब्बीस ग्रन्थोका प्रकाशन कर चुका है । और शीघ्र ही पाँच ग्रन्थ और प्रकाशित हो रहे हैं ।

सबके सहयोगके लिए धन्यवाद ।

४ जुलाई, १९८४
प्लॉट न० ४, भोवीर कॉलोनी,
लंका, वाराणसी-५

} (डॉ०) दरबारीलाल कोठिया
मानद मन्त्री, वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट

था। अतः ये घरमें उदासीन भावसे रहते थे-। माता-पिताने इनकी उदासीन वृत्ति देखकर इन्हें बहुत समझाया और कहा कि 'हमारे पास प्रचुर धन-सम्पत्ति है वह किस काम आवेगी? संयम-पालनके लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है।' परन्तु पूर्णसिंह ४ या ६ वर्षसे ज्यादा घरमें नहीं रहे और २० वर्षकी अवस्थामें वि० स० १४६३ में 'नेणवा' ग्राम आकर भ० प्रभाचन्द्रके पट्टशिष्य मुनि पद्मनन्दिके पास दीक्षित हो गये और उनके पास आठ वर्ष रहकर इन्होंने जैन सिद्धान्तका अध्ययन किया। गुरुने इनका नाम 'सकलकीर्ति' रखा और तबसे—दीक्षाकालसे—ये 'सकलकीर्ति' के नामसे विश्रुत हुए।

किन्तु यश कीर्ति-भण्डार ऋषभदेवकी पट्टावलीके अनुसार इन्होंने १८ वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ली थी और २६ वर्षकी अवस्थामें 'नेणवा' आये तथा वहाँ ८ वर्ष तक रहे थे। पश्चात् ३४ वर्षकी अवस्थामें 'आचार्य' पद प्राप्त किया था। तदनन्तर वे अपने प्रदेशमें वापस आ गये और धर्म-प्रचारका कार्य करने लगे। इसी पट्टावलीमें उल्लिखित एक घटनाके आधारपर कहा जा सकता है कि उस समय वे नग्न अवस्थामें रहते थे और वागड प्रदेशमें विहार करते थे। वह घटना इस प्रकार है :—

जब वे एक बार 'खोडणा' नामक नगरमें आये और नगरके बाहर उद्यानमें ध्यान लगाकर बैठ गये तो उधर नगरमें एक श्राविका पानी भरनेके लिए कुएँ पर आई और नग्न साधुको बैठा देखकर वापस जा अपनी सासुसे उसने कहा कि 'कोई नग्न साधु नगरके बाहर उद्यानमें बैठा हुआ है, जिसके पास लकड़ीका कमण्डलु और एक मोर-पिच्छिका है।' यह सुनकर उसकी सास वहाँ गई और उन्हें त्रिवार 'नमोस्तु' कहकर उनकी उसने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं। आचार्य महाराज मौनव्रत लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे कोई उपदेश न देकर केवल हाथ उठाकर 'धर्मवृद्धि' दी।

इन दोनोंके अतिरिक्त ऐतिहासिक पत्रमें लिखा है कि सकलकीर्तिने पद्मनन्दीसे २६ वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ली। और आठ वर्ष उनके पास अध्ययन किया। स० १४७१ में ३४ वर्षकी अवस्थामें आचार्य

१ देखिए, सकलकीर्तिरास (अप्रकाशित), जो सकलकीर्तिके शिष्य ब्रह्मचारी जिनदासका रचा हुआ है।

२ देखिए, यश-कीर्ति, भट्टारक-पट्टावली।

अवस्थामे 'बोडणा' गाँवमे गए। बागड व गुजरातमे २२ वर्ष तक नृत्ति-विहार किया। और ५६ वर्षकी अवस्थामे १४६६ मे महासाना ग्राममे स्वर्गवासी हुए। जैसा कि उक्त पत्रके निम्न उद्धरण-वाक्यसे प्रकट है :—

‘श्री दुँडाहड देश माहै ग्राम नैनव (नैनवा) जईने भट्टारकजी श्रीप्रभा-चन्द्रजी त्यहनै पाट भट्टारक श्रीपद्मनंदो पास जाईनै दीक्षा लीधी। आचार्य श्रीसकलकीर्ति वर्ष २६ छवीसनी संख्या (अवस्था) हत्थी, ती वारें सयम लेई वर्ष ८ श्रीगुरुपासे रहीनै व्याकर्ण भण्वा, तथा काव्य तथा न्यायशास्त्र तथा सिद्धान्तशास्त्र, गोम्मटसार तथा त्रिलोकसार तथा पुराण सर्वे तथा आगम तथा अध्यात्म इत्यादि ? सर्वशास्त्र पूर्व देश माहै रहोने ८ वर्ष माहै भणिनै श्रीवागड गुजरात माहै गाम खुडणै पधारचा। वर्ष ३४ नी अवस्था थई। तीवारे सं० १४७१ वर्षे खुडणे पधारचा। सो दीन ३ तो कैणै आचार्य ऊलखा नाही, पीछें सो साह श्रीपोचा-गृहे आहार लीधी। तेहा थकी श्रीवागडदेश तथा गुजरात देशमाहै विहार कीधी। वर्ष २२ पर्यंत नग्न हुता जुमले वर्ष ५६ छपन पर्यंत आवर्दा (आयु) भोगवीने धर्मप्रभवीने सं० १४६६ गाम मेसाणे गुजरात त्याहीने श्रीसकलकीर्ति स्वर्गलोक तथा जैसी गति बंध होतो ते बंध वाधिनै प्रोक्ष (परोक्ष) थयाजी।’

परन्तु रासमे १८ वर्षकी अवस्थापे सं० १४६३ मे पद्मनंदिसे दीक्षा लेने, सयम पालने तथा आचार्यपद पानेकी बात कही गई है^१। इससे दोनो कथनोमे परस्पर अन्तर हो गया है, जो किसी भूल वा गलतीका परिणाम जान पड़ता है^२। पत्रकी बात कुछ सही जँचती है।

१. यह ऐतिहासिक पत्र जैनसिद्धान्तभास्कर, भाग ११, पृ० ११३ पर छपा है।

२. वित पत्र वरस अठार सबल पणि सयम लेइए ॥ २६

चउद त्रसठि वीस खंडलि धन विनु वे चीऊए।

मोह मान मद मूकि पदमनदि गुरु दीखियाए ॥ २७

पच महात्रत धार पचइ इद्री जणि वश करीइ।

चहुदिसि करि विहार सकलकीर्ति गणहररयण ॥ २८

नयणाची हुनि रूप आचारिज पद पामीयूए। - (सकलकीर्तिरास)

३. जहाँ तक हमने इस विषयपर विचार किया है, हमे वह भूल या गलती मुख्यतः सवत्को लिखने अववा पढ़नेकी जान पड़ती है। सकलकीर्तिरासमें जो दीक्षाका सवत् दिया गया है वह ‘चउद उनसत्तरि’ के स्थानपर ‘चउद त्रसठि’

तपश्चर्या और धार्मिक कार्य :

सकलकीर्तिने अपने तपस्वी जीवनमें अनेक तपो एवं कठोर व्रतोका आचरण किया था। उनके उन तपोके कुछ नाम इस प्रकार हैं —रत्नावली, सिंहविक्रम, सर्वतोभद्र, महासवतोभद्र, मुक्तावली, विमानपक्ति, मेरुपक्ति और नन्दीश्वरपंक्ति आदि आदि। एकान्तर उपवास आदि तो उनके लिए बहुत साधारण हो गये थे।

उनके धार्मिक कार्योंपर दृष्टिपात करनेपर ज्ञात होता है कि उन्होंने गुजरातमें विहार कर वहाँकी धार्मिक शिथिलताको दूर किया था। अनेक जिन-मन्दिर बनवाये और उनमें अनेको जिन-मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा करवाई। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ राजस्थान और गुजरातमें उपलब्ध होती हैं। यह बताना कठिन है कि उन्होंने अपने जीवनमें कितनी प्रतिष्ठाएँ कराई थी। पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि सं० १४८७ से १४९७ तककी इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ मिलती हैं। इन्होंने ३४ वर्षकी आयुसे लेकर ५६ वर्षकी आयु पर्यन्त लगातार २२ वर्ष-तक वागड तथा गुजरात प्रान्तमें विहार किया था। नोगावमें नन्दीश्वर द्वीपके ५२ चैत्यालयोंकी स्थापना कराई थी। सं० १४८२ में डूगरपुरमें

लिखा या पढा गया जान पड़ता है। सवत्के १४६६ होनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि दीक्षा २६ वर्षकी अवस्थामें हुई है, क्योंकि जन्मसवत् १४४३ है। यदि जन्मका तथा दीक्षाका महोना मालूम हो और उनकी दृष्टिसे दीक्षाके समय सं० १४७० आ गया हो तो उक्त पाठ 'चउद सत्तरि' भी हो सकता है। और इस तरह तीनों उल्लेखोंकी सगति ठीक बैठ सकती है।

अब रही १८ वर्षकी अवस्थामें दीक्षाकी बात, वह मुनि दीक्षाकी बात नहीं, बल्कि सयम लेनेकी बात है और वह सकलसयम न होकर देशसयम है, जिसे लेकर सकलकीर्ति गुरु पद्मनन्दिके पास प्रायः आठ वर्ष तक विद्याध्ययन करते रहे हैं। आवश्यक विद्याकी पूर्णतापर उन्हें दीक्षा दी गई है, और ऐसा बहुधा होता है। दीक्षा उनकी भट्टारकीय प्रथाके अनुसार ही हुई है, जिसमें वे सवस्त्र रहे जान पड़ते हैं। जब उन्हें आचार्यपद प्राप्त हो गया और वे अपने विषयमें स्वतन्त्र हो गये तबसे उन्होंने नग्न-दिगम्बर वेष धारण किया और उसी रूपमें २२ वर्ष तक विहार किया है। अन्यथा दीक्षाके समयसे ही यदि वे नग्न हो गये होते तो उनका नग्नरूपमें विहारकाल २२ वर्षका न होकर ३० वर्षका होता।

—सम्पादक

१. इन व्रतोका स्वरूप हरिवंशपुराणादिसे जाना जा सकता है।

संघपति नरपालके समयमे दीक्षा-महोत्सव किया गया था । सं० १४६२ में गलियाकोटमे 'आचार्य' पद स्थापन किया और चतुर्विंशति-जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा संघपति मूलराजने कराई । 'झाडुलि' नामक स्थानमे भी प्रतिष्ठा कराई गई थी ।

नागद्रह (नागदा), जो उदयपुरमे एकलिंग मंदिरके पास ही खण्डहर स्थान है, किसी समय राजधानी था और समृद्ध नगर था । यहाँका प्रसिद्ध राजा जैलसिंह था । यहाँ १३वीं, १४वीं शताब्दीमे अनेक जैन-मन्दिरोंका निर्माण हुआ था । उनमे कुछ खण्डहर हो गये और कुछ अब भी मौजूद है । इस नागद्रहमे संघपति ठाकुरसीहके अनुरोधसे जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा हुई थी । डूंगरपुरमे भी सं० १४६० मे वैशाख सुदी ६ शनिवारको आदिनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई गई थी और २४ तीर्थंकरोंको मूर्तियोंको भी प्रतिष्ठित किया गया था । सकलकीर्तिने अनेक तीर्थोंकी यात्राएँ भी की थी । इन सब धार्मिक प्रवृत्तियोंसे सकलकीर्तिकी धार्मिक रुचि एवं श्रद्धा विशेष एवं व्यापक जान पड़ती है ।

साहित्य-रचना :

सकलकीर्ति न केवल धर्म-प्रभावक आचार्य थे, किन्तु वे साहित्य-स्रष्टा भी थे । उनके द्वारा रचित लगभग ३७ ग्रन्थोंकी सूचना मिलती है । इनके किसी भी ग्रन्थमे रचना-कालका उल्लेख नहीं है, फिर भी यही जान पड़ता है कि वे चातुर्मास-कालोमे रचे गये होंगे । सं० १४८१ मे इन्होंने बडालीमे पार्श्वनाथ मन्दिरमे चातुर्मास किया था । इस चातुर्मासमे उन्होंने अपने शिष्य एवं लघुभ्राता ब्रह्म जिनदासके अनुरोधसे मूलाचारप्रदीपकी रचना की थी । उनके द्वारा रचित ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं --

१. मूलाचार-प्रदीप, २ प्रश्नोत्तरश्रावकाचार, ३ आदिपुराण, ४ उत्तरपुराण, ५ शान्तिनाथचरित, ६ वर्धमानचरित, ७ मल्लिनाथ-चरित, ८ यशोधरचरित, ९ धन्यकुमारचरित, १० सुकमालचरित, ११ सुदर्शनचरित, १२ जम्बूस्वामी चरित, १३ श्रीपालचरित, १४ सद्भाषितावली, १५. पार्श्वनाथपुराण, १६ सिद्धान्तसारदीपक, १७. व्रतकथाकोष, १८ पुराणसारसंग्रह, १९ तत्त्वार्थसारदीपक, २० परमात्मराजस्तोत्र, २१. आगमसार, २२ आराधनाप्रतिबोधसार, २३ सारचतुर्विंशतिका, २४ द्वादशानुप्रेक्षा, २५. पञ्चपरमेष्ठीपूजा, २६ अष्टाह्निकापूजा, २७ सोलहकारणपूजा, २८. गणधर-वल्लभपूजा,

२६. नेमोश्वरगीत, ३० मुक्तावलीगीत, ३१. णमोकारगीत, ३२. सोलह-
कारणरास, ३३. शिखामणरास, ३४. रत्नत्रयरास, ३५ कर्मविपाकरास,
३६. पार्श्वनाथाष्टक, ३७. समाधिमरणोत्साहदीपक ।

स्वर्गवास .

आचार्य सकलकीर्ति अपनी ५६ वर्षकी अवस्थामे मंहसाना
(गुजरात) जाकर वहाँ सं० १४६६ मे स्वर्गवासी हुए थे । वहाँ उनका
स्मृति-स्थान भी बना हुआ है ।

इस प्रकार सकलकीर्ति-रास, ऐतिहासिक-पत्र और भट्टारक पट्टावली
आदिपरसे संकलित किया गया यह आचार्य सकल-कीर्तिका सक्षिप्त
परिचय है ।

प्राक्कथन

समाधि-पूर्वक मरण

देहके स्वतः छूटने, छुड़ाने तथा त्यागनेको 'मरण' कहते हैं, जिसका आयु-क्षयके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है^१। जो जन्मा है उसका एक-न-एक दिन मरण अवश्य होता है, चाहे वह किसी भी विधिसे क्यों न हो। ऐसा कोई भी प्राणी संसारके इतिहासमें नहीं, जो जन्म लेकर मरणको प्राप्त न हुआ हो। बड़े-बड़े साधन-सम्पन्न राजा-महाराजा, चक्रवर्ती, देव-दानव, इन्द्र-धरणिन्द्र, वैद्य-हकीम-डाक्टर और ऋषि-मुनि तक सबको अपना-अपना वर्तमान शरीर छोड़कर कालके गालमें जानेके लिये विवश होना पड़ा है। कोई भी दिव्य-शक्ति-विद्या-मणि-मन्त्र-तंत्र-औषधादिक किसीको भी काल-प्राप्त मरणसे बचानेमें कभी समर्थ नहीं हो सके हैं। इसीसे 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्'—मरना देहधारियोंकी प्रकृतिमें दाखिल है, वह उनका स्वभाव है, उसे कोई टाल नहीं सकता—यह एक अटल नियम बना हुआ है।

ऐसी स्थितिमें जो विवेकी है—जिन्होंने देह और आत्माके अन्तरको भले प्रकारसे समझ लिया है—उनके लिये मरनेसे डरना क्या? वे तो समझते हैं कि जीवात्मा अलग और देह अलग है—दोनों स्वभावतः एक दूसरेसे भिन्न हैं—जीवात्मा कभी मरता नहीं, मरण देहका होता है, जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस प्रकार कि मैले-कुचैले तथा जीर्ण-शीर्ण वस्त्रको त्यागकर नया वस्त्र धारण किया जाता है। इसमें हानिको कोई बात नहीं, यह तो एक प्रकारसे आनन्दका विषय है और इसलिये वे भय, शोक तथा सक्ले-शादिसे रहित होकर सावधानीके साथ देहका त्याग करते हैं। इस सावधानीके साथ देहके त्यागको ही 'समाधिमरण' कहते हैं। मरणका 'समाधि' विशेषण इस मरणको उस मरणसे भिन्न कर देता है जो साधारण तौरपर आयुका अन्त आनेपर प्रायः संसारी जीवोंके साथ घटित होता है अथवा आयुका स्वतः अन्त न आनेपर भी क्रोधादिकके

१. आउक्खएण मरणं जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्ते । (समयसारि) १.१०
आउक्खएण मरणं आउ दाउ ण सक्कदे को विं । (कौटिके) १.१०

आवेशमें या मोहसे पागल होकर 'अपघात' (खुदकुशी, Suicide) के रूपमें उसे प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें आत्माकी कोई सावधानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती। समाधि-पूर्वक मरणमें आत्माकी प्रायः पूरी सावधानी रहती है और मोह तथा क्रोधादि कषायोंके आवेशमें कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत इसके उन्हें जीता जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इसीसे कशाय तथा कायके संलेखन—कृषीकरण रूपमें इस समाधिमरणका दूसरा नाम 'सल्लेखना-मरण' भी है, जिसे आमतौरपर 'सल्लेखना' कहते हैं। यह सल्लेखना चूंकि 'मारणान्तिकी' होती है—मरणका अवश्यम्भावी होना जब प्रायः निश्चित हो जाता है, तब को जाती है—इसलिये इसे 'अन्तक्रिया' भी कहते हैं। जो कि जीवनके अन्तमें की जानेवाली आत्म-विकार-साधना-क्रियाके रूपमें एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसलिये अपघात, खुदकुशी (Suicide) जैसे—अपराधोंकी सीमासे बाहरकी वस्तु है। इस क्रिया द्वारा देहका जो त्याग होता है वह आत्म-विकासमें सहायक अर्हदादि-पंचपरमेष्ठी अथवा परमात्माका ध्यान करते हुए बड़े यत्न एवं सावधानताके साथ होता है, जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन' इस वाक्यसे जाना जाता है—यो ही विष खाकर, कूपादिकमें डूबकर, पर्वतादिकसे गिरकर, अग्निमें जलकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र-शस्त्रादिसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता।

इस सल्लेखना अथवा समाधिमरणकी योग्यता-पात्रता कब प्राप्त होती है और उसे किस उद्देश्यको लेकर सम्पन्न किया जाता है इन दोनोंका बड़ा ही सुन्दर निर्देश स्वामी समन्तभद्रने सल्लेखनाके अपने निम्न लक्षणमें अन्तर्निहित किया है—

उपसर्गं दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च निःप्रतीकारे ।

धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ १२२ ॥

—समीचीन धर्मशास्त्र (रत्नकरण्डकश्रावकाचार)

इसमें बतलाया है कि—'जब उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा (बुढ़ापा) तथा रोग प्रतीकार (उपाय-उपचार) रहित असाध्य दशाको प्राप्त हो जाय अथवा (चकारसे) ऐसा ही कोई दूसरा प्राणघातक अनिवार्य कारण

१. मारणान्तिकी सल्लेखना जोषिता ।—त० सु० ७-२२

२. भगवती-आराधनामें भी ऐसे दूसरे सदृश कारणकी कल्पना एवं सूचना की गई है, जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे प्रकट है :—

'अणं पि चापि एदारिसमि अगाढकारणे जादे ।'

उपस्थित हो जाय तब धर्मकी रक्षा—पालनाके लिये जो देहका विधि-पूर्वक त्याग है उसको सल्लेखना—समाधिमरण कहते हैं ।

इस लक्षण-निर्देशमें 'निःप्रतीकारे' और 'धर्मिय' ये दो पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । उपसर्गादिकका 'नि.प्रतीकार' विशेषण इस बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए चेतन-अचेतन-कृत उपसर्ग, दुर्भिक्ष तथा रोगादिकको दूर करनेका जब कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक मनुष्य सल्लेखनाका अधिकारी तथा पात्र होता है, अन्यथा—उपायके सभब और सशक्य होने पर—वह उसका अधिकारी तथा पात्र नहीं होता ।

दूसरा 'धर्मिय' पद दो दृष्टियोंको लिये हुए है—एक अपने स्वीकृत समीचीन धर्मकी रक्षा—पालनाकी और दूसरी आत्मीय धर्मको यथाशक्य साधना—आराधना की । धर्मकी रक्षादिके अर्थ शरीरके त्यागकी बात सामान्य रूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है, क्योंकि आम तौरपर 'धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं मतम्' इस वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जाता है और यह बात एक प्रकारसे ठीक ही है, फिरन्तु शरीर धर्मका सर्वथा अथवा अनन्यतम साधन नहीं है, वह साधक होनेके स्थानपर कभी-कभी बाधक भी हो जाता है । जब शरीरको कायम (स्थिर रखने) अथवा उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमें बाधाका पड़ना अनिवार्य हो जाता है तब धर्मकी रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है । यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है । विदेशियो तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते हैं जब मनुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये मजबूर किया जाता है अथवा मजबूर होता है । अतः धर्मप्राण मानव ऐसे अनिवार्य उपसर्गादिकका समय रहते विचारकर धर्म-भ्रष्टतासे पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है ।

दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असाधारणवस्था होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवार्य समझ लेता है तब वह शीघ्रताके साथ धर्मकी विशेष साधना—आराधनाके लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए पाण्डेकी आलोचना करता हुआ महाव्रतों तकको धारण करता है और अपने पास कुछ ऐसे साधर्मिजनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान रखें, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा

कण्टके अवसरोपर कायर न होने देवे । वह मृत्युकी प्रतीक्षामे बैठता है, उसे बुलानेकी शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं, जैसा कि इस सल्लेखना व्रतके अतिचारोकी कारिका (१२९) के 'जीवितमरणाशसे' वाक्यसे जाना जाता है ।

स्वामी समन्तभद्रने अपने उक्त धर्म-शास्त्रमे 'अन्तक्रियाधिकरणं तपः-फलं सर्वदर्शिनं स्तुवते' इत्यादि कारिका (१२३) के द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि 'तपका फल अन्तक्रियाके—सल्लेखना, संन्यास अथवा समाधिपूर्वक मरणके—आधारपर अवलम्बित है । अर्थात् अन्त-क्रिया यदि सुघटित होती है—ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता है—तो किये हुए तपका फल भी सुघटित होता है, अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्तक्रियासे पूर्वका वह तप कौन-सा है जिसके फलकी बातको यहाँ उठाया गया है ? वह तप श्रावकोका अणुव्रत-गुणव्रत और शिक्षा-व्रतात्मक चारित्र है और मुनियोका महाव्रत-गुप्ति-साम्त्यादिरूप चारित्र है । सम्यक्चारित्रके अनुष्ठानमे जो कुछ उद्योग किया जाता और उपयोग लगाया जाता है वह सब 'तप' कहलाता है । इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल प्रायः तभी प्राप्त होता है जब समाधिपूर्वक मरण होता है, क्योंकि मरणके समय यदि धर्मानुष्ठानरूप परिणाम न होकर धर्मकी विराधना हो जाती है तो उससे दुर्गतिमे जाना पड़ता है और वहाँ पूर्वोपाजित शुभकर्मोंके फलको भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता—निमित्तके अभावमे वे शुभकर्म बिना रस दिये ही खिर जाते हैं । एक बार दुर्गतिमे पड़कर बहुधा दुर्गतिकी परम्परा बन जाती है और पुनः धर्मको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता है । इसीसे श्री शिवार्यजी अपनी भगवती आराधनामे लिखते हैं कि 'दशन-ज्ञान-चारित्र-रूप धर्ममे चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति करनेवाला मनुष्य भी यदि मरणके समय उस धर्मकी विराधना कर बैठता है, तो वह अनन्तकाल-पर्यन्त ससार भ्रमण करनेवाला हो जाता है—

सुचिरमपि निरदिचार विहिरित्ता णाण-दंसण-चरित्ते ।

मरणे - विराधयित्ता अणंतसंसारिओ दिट्ठो ॥ १५ ॥

१. जैसा कि भगवती आराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है—

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणो य जो होई ।

सो चेव जिण्हि तवो भणिदो असटं चरतस्स ॥ १० ॥

इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि अन्त समयमें धर्म-परिणामोको सावधानी न रखनेसे यदि मरण विगड़ जाता है तो प्रायः सारे हो किये करायेपर पानी फिर जाता है। इसीसे अन्त-समयमें परिणामोको संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनेकी जरूरत है और इसीसे उक्त कारिकाके उत्तरार्द्ध 'तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्' में इस बातपर जोर दिया गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधिपूर्वक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैन-समाजमें समाधिपूर्वक मरणको विशेष महत्त्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओं आदिमें 'दुःखखओ कम्म-खओ समाहिमरण च बोहिलाहो वि' जैसे वाक्यों-द्वारा समाधि-मरणकी बराबर भावना की जाती है, और भगवती-आराधना जैसे कितने ही ग्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाओं एवं मरण-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पड़े हैं। लोकमें भी 'अन्तसमा सो समा', 'अन्तमता सोमता' और 'अन्त भला सो भला' जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्त-क्रियाके महत्त्वको ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि दोनोंके लिये विहित एवं निर्दिष्ट है।

ऐसी स्थितिमें जो मरणासन्न है, जिसने सत्त्वेखनात्मक सन्यास लिया है अथवा समाधिपूर्वक मरणका संकल्प किया है उसके परिणामोको उंचा उठानेकी—गिरने न देनेकी बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि अनादि अविद्या तथा मोह-ममतादिके संस्कारवश और रोगादि-जन्य वेदनाके असह्य होनेपर बहुधा परिणामोमें गिरावट आजाती है, परिणामोकी आर्त्त-रौद्रादिरूप परिणति होकर सबलेशता बढ़ जाती है और उससे मरण विगड़ जाता है। अतः सुन्दर सुमधुर तात्त्विक वचनोंके द्वारा उसके आत्मामें भेद-विज्ञानकी जगानेकी जरूरत है, जिससे वह अपनेको देहसे भिन्न अनुभव करता हुआ देहके छूटनेको अपना मरण न समझे, रोगादिको देहाश्रित समझे और देहक साथ जिनका सम्बन्ध है उन सब स्त्री-पुत्र-कुटुम्बादिको 'पर' एवं अवश्य ही वियोगकी प्राप्त होनेवाले तथा साथ न जानेवाले समझकर उनसे मोह ममताका त्यागकर वृत्तमें शान्ति धारण करे, इसके सामने दूसरोंके ऐसे भारी दुःख-कष्टोंके और उनके अडोल रहकर समताभाव धारण करने तथा फलतः सद्गति प्राप्त करनेके उदाहरण भी रखने चाहिये, जिससे वह अपने दुःख-कांटोको अपेक्षाकृत बहुत कम समझे और व्यर्थ ही आकुल-व्याकुल न होकर हृदयमें बल तथा उत्साहकी उदीरणा करनेमें समर्थ होवे। साथ ही इस

देहके छूटनेसे मेरी कोई हानि नहीं, यह तो चोला बदलना मात्र है, पुराने जर्जर अथवा रोगादिसे पीड़ित शरीरके स्थानपर धर्मके प्रतापसे नया सुन्दर शरीर प्राप्त होगा, जिससे विशेष धर्म-साधना भी बन सकेगी, ऐसी भावना भाता हुआ मरणको उत्सवके रूपमें परिणत कर देवें। इसी उद्देश्यको लेकर 'मृत्यु-महोत्सव' आदि अनेक प्रकरण-ग्रन्थोंकी रचना हुई है। प्रकृत ग्रन्थ 'समाधिमरणोत्साहदीपक' भी इसी उद्देश्यको लेकर निर्मित हुआ है, जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट है।

ग्रन्थकी उपलब्धि

यह ग्रन्थ, जो कि विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य सकल-कीर्तिकी कृति है, अभी तक अनुपलब्ध था, ग्रन्थ-सूचियोंमें भी इसका नाम नहीं मिल रहा था। आजसे कोई दस वर्ष पहले अजमेर बड़ा धड़ा पञ्चायती जैनमन्दिरके भट्टारकीय शास्त्र-भण्डारको देखते हुए मुझे एक जीर्ण-शीर्ण प्राचीन गुटकेपरसे इसकी उपलब्धि हुई थी, जिसकी सूचना मैंने अनेकान्त वर्ष ४ की सयुक्त किरण ३-४ में 'पुराने साहित्यकी खोज' शीर्षकके नीचे नं० ८ पर प्रकाशित की थी और यह प्रकट किया था कि इस ग्रन्थमें ग्रन्थकारने समाधि-सिद्धिके लिए अच्छी सामग्री जुटाई है, समाधिपूर्वक मरणकी विधि व्यवस्था बतलाई है और ऐसी सत्प्रशिक्षाओं की साथमें योजना की है जिससे मरते समय हृदयमें निजात्माका भान होकर मोहका विघटन हो जाय, शान्ति तथा समताकी प्रतिष्ठा हो सके, रोगादि-जन्य वेदनाएँ चित्तको उद्वेजित न कर सके, धैर्य गिरने न पावे और उत्साह इतना बढ़ जाय कि मृत्यु भयको कोई वस्तु न रहकर एक महोत्सवका रूप धारण कर लेवे। साथ ही अनुवादादिके साथ इसके शीघ्र प्रकाशनकी आवश्यकता भी व्यक्त की थी। तदनुसार आज उसे प्रकाशित देखकर मेरी प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है। आशा है, बहुतेके समाधिमरणमें यह ग्रन्थ सहायक होकर अपने उद्देश्यको पूरा करनेमें सफल होगा।

जो सज्जन किसीके भी समाधिमरणमें सहायक होकर—अपनी आवश्यक सेवाएँ प्रदानकर—उसे विधिपूर्वक सम्पन्न कराते हैं उनके समान उसका दूसरा कोई उपकारी या मित्र नहीं है। और जो इष्ट मित्रादिक उस मरणासन्नके हितकी, परलोक सुधारनेकी—कोई चिन्ता तथा विधि-व्यवस्थाएँ न करके अपने स्वार्थमें बाधा पड़ती देखकर रोते-पीटते-चिल्लाते हैं तथा ऐसे वचन मुँहसे निकालते हैं जिससे म्रियमाण

आतुरका चित्त विचलित हो जाय, मोह तथा वियोग-जन्य दुःखसे भर जाय और वह आत्मा तथा अपने भविष्यकी वातको झुलाकर सक्लेश परिणामोके साथ मरणको प्राप्त होवे, तो वे डण्ट-मित्रादिक वस्तुतः उसके सगे-सम्बन्धी नहीं, किन्तु अपने कर्तव्यसे गिरे हुए अपकारी एवं शत्रु होते हैं। ऐसे ही लोगोको स्वार्थके सगे अथवा मतलबके साथी कहा जाता है। अतः मरणासन्नके सच्चे सगे-सम्बन्धियोंको चाहिये कि वे अपने कर्तव्यका पूर्ण-नत्परताके साथ पालन करते हुए उसके भविष्य एवं परलोक सुधारनेका पूरा प्रयत्न करे। अपने रोने-रडानेके लिये तो बहुत समय अवशिष्ट रहता है, मरणासन्नके सामने रो-रडाकर तथा विलाप करके उसकी उस अमूल्य मरण-घड़ीको नहीं दिगाडना चाहिये, जिसे समता-भाव तथा शुभ परिणामोके अस्तित्वमें कल्पवृक्षके समान मनकी मुराद पूरी करनेवाली कहा गया है और इसलिये जिसे उत्सव, पर्व तथा त्यौहारके रूपमें मनानेकी जरूरत है।

एटा, भाद्रपद कृष्ण ८ स० २०२१ }
३० अगस्त, १९६४ }

जुगलकिशोर मुस्तार

हरिश् चन्द्र ठोलिया

15, नवजीवन उपवन,
मोती झूंगरी रोड, जयपुर-4

प्रस्तावना

जैन दर्शनमें सल्लेखना : एक अनुशीलन

पृष्ठभूमि :

जन्मके साथ मृत्युका और मृत्युके साथ जन्मका अनादि-प्रवाह संदंघ है । जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है^१ । इस तरह जन्म और मरणका प्रवाह तबतक प्रवाहित रहता है जबतक जीवकी मुक्ति नहीं होती । इस प्रवाहमें जीवोंको नाना बलेशो और दुःखोको भोगना पडता है । परन्तु राग-द्वेष और इन्द्रिय-विषयोमें आसक्त व्यक्ति इस ध्रुव सत्यको जानते हुए भी उससे मुक्ति पानेकी ओर लक्ष्य नहीं देते^२ । प्रत्युत जब कोई पैदा होता है तो उसका वे 'जन्मोत्सव' मनाते हैं तथा हर्ष व्यक्त करते हैं और जब कोई मरता है तो उसकी मृत्युपर आगू बहाते एवं शोक प्रकट करते हैं ।

पर संसार-विरक्त मुमुक्षु सन्तोकी वृत्ति इससे भिन्न होती है । वे अपनी मृत्युको अच्छा मानते हैं और यह सोचते हैं कि जीर्ण-शीर्ण शरीररूपी पिंजरेसे आत्माको छुटकारा मिल रहा है^३ । अतएव जैन मनीषियोने उनकी मृत्युको 'मृत्यु-महोत्सव' के रूपमें वर्णन किया है^४ । इस वैलक्षण्यको समझना कुछ कठिन नहीं है । यथार्थमें साधारण लोग संसार (विषय-कषायके पोषक चेतना-चेतन पदार्थों) को आत्मीय समझते हैं । अतः उनके छोड़नेमें उन्हें दुःखका अनुभव होता है और उनके मिलनेमें हर्ष होता है । परन्तु शरीर और आत्माके

१ 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।'

—गीता २-२७ ।

२-३ 'संसारसक्तचित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवेन्नृणाम् ।

मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान-वैराग्यवासिनाम् ॥'

—मृत्यु-महोत्सव श्लोक १७ ।

४. 'ज्ञानिन् । भयं भवेत्कस्मात्प्राप्ते मृत्यु-महोत्सवे ।

स्वरूपस्थः पुरं याति देहाद्देहान्तरस्थिति ॥

—मृत्युमहोत्सव श्लोक १० ।

भेदको समझनेवाले ज्ञानी वीतरागी सग्त न केवल विषय-कषायकी पोषक बाह्य वस्तुओंको ही, अपितु अपने शरीरको भी पर—अनात्मीय मानते हैं। अतः शरीर-को छोड़नेमें उन्हें दुःख न होकर प्रमोद होता है। वे अपना वास्तविक निवास इस द्वन्द्व-प्रधान दुनियाको नहीं मानते, किन्तु मुक्तिको समझते हैं और सद्दर्शन ज्ञान, चारित्र्य, तप, त्याग, सयम आदि आत्मीय गुणोंको अपना यथार्थ परिवार मानते हैं। फलतः सन्तजन यदि अपने पीढ़ागतिक शरीरके त्यागपर 'मृत्यु-महोत्सव' मनायें तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे अपने रूग्ण, अशक्त, जर्जरित, कुछ क्षणोंमें जानेवाले और विषद्-ग्रस्त जीर्ण-शीर्ण शरीरको छोड़ने तथा नये शरीरको ग्रहण करनेमें उसी तरह उत्सुक एवं प्रमुदित होते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति अपने पुराने, मलिन, जीर्ण और काम न दे सकनेवाले वस्त्रको छोड़ने तथा नवीन वस्त्रके परिधानमें अधिक प्रसन्न होता है।'

इसी तथ्यको दृष्टिमें रखकर सवेगी जैन श्रावक या जैन साधु अपना मरण सुधारनेके लिए उक्त परिस्थितियोंमें सल्लेखना ग्रहण करता है। वह नहीं चाहता कि उसका शरीर-त्याग रोते-विलपते, सबलेश करते और राग-द्वेषकी अग्निमें झुलसते हुए असावधान अवस्थामें हो, किन्तु दृढ शान्त और उज्ज्वल परिणामोंके साथ विवेकपूर्ण स्थितिमें वीरोंकी तरह उसका शरीर छूटे। सल्लेखना मुमुक्षु श्रावक और साधु दोनोंके इसी उद्देश्यकी पूरक है। प्रस्तुतमें उन्हींके सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डाला जाता है।

सल्लेखना और उसका महत्व :

'सल्लेखना' शब्द जैन-धर्मका पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है—'सम्यक्काय-कषाय-लेखना सल्लेखना'—सम्यक् प्रकारसे काय और कषाय दोनोंको कृप करना सल्लेखना है। तात्पर्य यह कि मरण-समयमें की जानेवाली जिस क्रिया-विशेषमें बाहरी और भीतरी अर्थात् शरीर तथा रागादि दोषोंका, उनके कारणोंको कम करते हुए प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दबावके स्वेच्छासे लेखन अर्थात् कृपीकरण किया जाता है उस उत्तम क्रिया-विशेषका नाम सल्लेखना

१. जीर्ण देहादिक सर्व नूतन जायते यतः।

स मृत्यु. किं न मोदाय सता सातोत्थितिर्यथा ॥

—मृत्युमहोत्सव, श्लोक १५।

गीतामें भी इसी भावको प्रदर्शित किया गया है। यथा—

वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

—गीता २-२२।

है। उसीको 'समाधिमरण' कहा गया है। यह सल्लेखना जीवनभर आचरित, समस्त प्रतो, तपो और सयमकी संरक्षिका है। इसलिए इसे जैन-संस्कृतिमें 'व्रतराज' भी कहा है।

अपने परिणामोके अनुसार प्रात जिन आयु, इन्द्रियो और मन, वचन, काय इन तीन त्रलोके संयोगका नाम जन्म है और उन्हीके क्रमशः अथवा सर्वथा क्षीण होनेको मरण कहा गया है। यह मरण दो प्रकारका है। एक नित्य-मरण और दूसरा तद्भव-मरण। प्रतिक्षण जो आयु आदिका हास होता रहता है वह नित्य-मरण है तथा उत्तरपर्यायिकी प्रातिके साथ पूर्व पर्यायिका नाश होना तद्भव-मरण है। नित्य-मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका आत्म-परिणामोपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पर तद्भव-मरणका कपायो एव विषय-वासनाओकी न्यूनाधिकताके अनुसार आत्म-परिणामोपर अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस तद्भव-मरणको सुधारने और अच्छा बनानेके लिये ही पर्यायिके अन्तमें 'स-लेखना' रूप अलौकिक प्रयत्न किया जाता है। सल्लेखनासे अनन्त संसारकी कारणभूत कपायोका आवेग उपशमित अथवा क्षीण हो जाता है तथा जन्म-मरणका प्रवाह बहुत ही अल्प हो जाता है अथवा बिलकुल गूँथ जाता है। जैन लेखक आचार्य शिवार्य सल्लेखनावारणपर बल देते हुए कहते हैं कि जो भद्र एक पर्यायिके समाधिमरणपूर्वक मरण करता है वह संसारमें सात-आठ पर्यायिके अधिक परिभ्रमण नहीं करता—

१. (क) 'सम्यक्काय-कपाप-लेखना सल्लेखना। कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणां च कपायाणां तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना।'

—पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि ७-२२।

(ख) 'मारणान्तिकी सल्लेखना जोषिता'

—आ० गृह्यपिच्छ, तत्त्वार्थसूत्र ७-२२।

२. 'स्वायुरिन्द्रियबलसंक्षयो मरणम्। स्वपरिणामोपात्तस्यायुषः इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात् संक्षयो मरणमिति मन्यन्ते मनोपिणः। 'मरणं द्विविधम्, नित्यमरण तद्भवमरण चेति। तत्र नित्यमरण समये समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः। तद्भवमरणं भवान्तरप्राप्त्यनन्तरोपश्लिष्टं पूर्वभव-विगमनम्।'

—अकलङ्कदेव, तत्त्वार्थवा० ७-२२।

३. 'एगमि भवगहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो।

ण ह सो हिडदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमत्तूण॥'

—भगवती आराधना।

उसके बाद वह अवश्य मोक्ष पा लेता है । 'आगे वे सल्लेखना और सल्लेखना-धारकका महत्त्व बतलाते हुए यहाँ तक लिखते हैं कि 'सल्लेखना-धारक (क्षपकका) भक्तिपूर्वक दर्शन, वन्दन और वैयाकृत्य आदि करनेवाला व्यक्ति भी देवगतिके सुखोको भोगकर अन्तमे उत्तम स्थान (निर्वाण) को प्राप्त करता है ।'

तेरहवीं शताब्दीके प्रौढ लेखक पण्डितप्रवर आशावरजीने भी इसी बातको बड़े ही प्राज्ञ शब्दोमे स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'स्वस्थ शरीर पथ्य आहार और विहार द्वारा पोषण करने योग्य है तथा रुग्ण शरीर योग्य औषधियो द्वारा उपचार के योग्य है । परन्तु योग्य आहार-विहार और औषधोपचार करते हुए भी शरीरपर उनका अनुकूल असर न हो, प्रत्युत रोग बढ़ता ही जाय तो ऐसा स्थितिमे उस शरीरको दुष्टके समान छोड़ देना श्रेयस्कुर है ।' वे असावधानो एव आत्म-घातके दोषसे बचनेके लिए कुछ ऐसी बातोंकी ओर भी सकेत करते हैं, जिनके द्वारा शीघ्र और अवश्य मरणकी सूचना मिल जाती है । उस हालतमे अतीवो आत्म-वर्मकी रक्षाके लिए सल्लेखनामे लीन हो जाना ही सर्वोत्तम है ।

इसी तरह एक अन्य विद्वान्ने भी प्रतिपादन किया है कि 'जिस शरीरका वल प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, भोजन उत्तरोत्तर घट रहा है और रोगादिकके प्रतीकार करनेकी शक्ति नहीं रही है वह शरीर ही विवेकी पुरुषोको यथाख्यातचारित्र्य (सल्लेखना) के समयको इंगित करता है' ।

१. 'सल्लेहणाए मूल जो वच्चइ तिठव-भक्ति-राएण ।

भोत्तूण य देव-सुखं सो पावदि उत्तम ठाण ॥'

—भगवती आराधना ।

२ 'काय स्वस्थोऽनुषर्त्य स्यात्प्रतिकार्यश्च रोगित ।

उपकारं विपर्यस्यस्त्याज्य मद्भिः खलो यथा ॥'

आशावर, सागारधर्मामृत ५-६ ।

३. 'देहादिवैकृतं सम्यक्निमित्तंस्तु सुनिश्चिते ।

मृत्यावाराधनामग्नमतेर्दूरे न तत्पदम् ॥

—सागारधर्मामृत ८-१० ।

४ प्रतिदिवसं विजहद्बलमुज्झद्भुक्तिं त्यजत्प्रतीकारम् ।

वपुरेव नृणा निगदति चरमचरित्रोदयं समयम् ॥

—आदर्श सल्लेखना पृ. १६ ।

(मृत्युमहोत्सवकारकी दृष्टिमें समस्त श्रुताभ्यास, घोर तपश्चरण और कठोर व्रताचरणकी सार्थकता तभी है जब मुमुक्षु श्रावक अथवा साधु विवेक जाग्रत हो जानेपर सल्लेखनापूर्वक शरीर त्याग करता है।) वे लिखते हैं।

‘जो फल बड़े-बड़े व्रती पुरुषोंको कायक्लेयादि तप, अहिंसादि व्रत धारण करनेपर प्राप्त होता है वह फल अन्त समयमें मावयानी पूर्वक किये गये समाधि मरणसे जीवोंको सहजमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात् जो आत्म-विशुद्धि अनेक प्रकारके तपादिसे होती है वह अन्त समयमें समाधिपूर्वक शरीर-त्यागसे प्राप्त हो जाती है।’

‘बहुत कालतक किये गये उग्र तपोका, पाले हुए व्रतोंका और निरन्तर अभ्यास किये हुए शास्त्र-ज्ञानका एकमात्र फल शान्तिके साथ आत्मानुभव करते हुए समाधिपूर्वक मरण करना है।’

विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीके विद्वान् स्वामी समन्तभद्रकी मान्यतानुसार जीवनमें आचरित तपोका फल वस्तुतः अन्त समयमें गृहीत सल्लेखना ही है। अतः वे उसे पूरी शक्तिके साथ धारण करने पर जोर देते हैं।

आचार्य पूज्यपाद-देवचन्द्र भी सल्लेखनाके महत्त्व और आवश्यकताको बतलाते हुए लिखते हैं कि मरण किसीको दृष्ट नहीं है। जैसे अनेक प्रकारके

१. यत्फल प्राप्यते सद्भिर्ब्रतायासविडम्बनात् ।

तत्फलं सुखसाध्य स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥

तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य द्रुतस्यापि फल मृत्यु समाधिना ॥

—मृत्युमहोत्सव श्लोक २१, २३ ।

२. अन्तःक्रियाविकरण तप फल सकलदर्शिनः स्तुवते ।

तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥

—रत्नकरण्डश्रावकाचार ५-२ ।

३. ‘मरणस्यानिष्टत्वात् । यथा वणिजो विविधपण्यदानादानसचयपरस्य स्वगृह-विनाशोऽनिष्टः । तद्विनाशकारणे च कुतश्चिदुपस्थिते यथाशक्ति परिहरति । दुःपरिहारे च पण्यविनाशो यथा न भवति तथा यतते । एव गृहस्थोऽपि व्रतशीलपण्यसंचये प्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य न पातमभिवाञ्छति । तदुपप्लव-कारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहरति । दुःपरिहारे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतते ।’

—सर्वार्थसिद्धि ७-२२ ।

सोना, चाँदी, बहुमूल्य वस्त्रो आदिका व्यवसाय करनेवाले किसी व्यापारीको अपने उस घरका विनाश कभी इष्ट नहीं है, जिसमें उक्त बहुमूल्य वस्तुएँ रखी हुई हैं। यदि कदाचित् उसके विनाशका कारण (अग्निका लगना, बाढ़ आजाना या राज्यमें विप्लवका हो जाना आदि) उपस्थित हो जाय, तो वह उसकी रक्षाका पूरा उपाय करता है और जब रक्षाका उपाय सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो घरमें रखे हुए उन बहुमूल्य पदार्थोंको बचानेका भरसक प्रयत्न करता है और घरको नष्ट होने देता है। उसी तरह व्रत-शीलादि गुणोंका अर्जन करने वाला व्रती-श्रावक या साधु भी उन व्रतादिगुण-रत्नोंके आधारभूत शरीरकी, पोषक आहार-औषधादि द्वारा रक्षा करता है, उसका नाश उसे इष्ट नहीं है। पर दैववश शरीरमें उसके विनाशकारण (असाध्य रोगादि) उपस्थित हो जाय, तो वह उनको दूर करनेका यथासाध्य प्रयत्न करता है। परन्तु जब देखता है कि उनका दूर करना अशक्य है और शरीरकी रक्षा अब सम्भव नहीं है, तो उन बहुमूल्य व्रत शीलादि आत्म-गुणोंकी वह सल्लेखनाद्वारा रक्षा करता है और शरीरको नष्ट होने देता है।'

इन उल्लेखोंसे सल्लेखनाकी उपयोगिता, आवश्यकता और महत्ता सहजमें जानी जा सकती है। लगता है कि इसी कारण जैन-संस्कृतिमें सल्लेखनापर बड़ा बल दिया गया है। जैन लेखकोंने अकेले इसी विषयपर प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओंमें अनेको स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे हैं। आचार्य शिवार्यकी 'भगवती आराधना' इस विषयका अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण विशाल प्राकृत-ग्रन्थ है। इसी प्रकार 'मृत्युमहोत्सव', 'समाधिमरणोत्साहदीपक', 'समाधिमरणपाठ' आदि नामोंसे संस्कृत तथा हिन्दीमें भी इसी विषयपर अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं।

सल्लेखनाका काल, प्रयोजन और विधि :

यद्यपि ऊपरके विवेचनसे सल्लेखनाका काल और प्रयोजन ज्ञात हो जाता है तथापि उसे यहाँ और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है। आचार्य समन्तभद्र-स्वामीने-सल्लेखना-धारणका काल (स्थिति) और उसका प्रयोजन बतलाते हुए लिखा है—

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या ॥

—रत्नकरण्डश्रावकाचार ५-१ ।

'अपरिहार्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग—इन अवस्थाओंमें आत्म-धर्मकी रक्षाके लिए जो शरीरका त्याग किया जाता है वह सल्लेखना है।'

स्मरण रहे कि जैन व्रती-श्रावक या साधुकी दृष्टिमें शरीरका उतना महत्त्व नहीं जितना आत्माका है, क्योंकि उसने भौतिक दृष्टिको गौण और आध्यात्मिक दृष्टिको मुख्य—उपादेय माना है। अनएव वह भौतिक शरीरकी उक्त उपसर्गादि संकटावस्थाओंमें, जो माधारण व्यक्तिको विचलित कर देनेवाली होती हैं, आत्म-धर्मसे ज्युत न होता हुआ उसकी रक्षाके लिए साम्यभाव-पूर्वक शरीरका उत्सर्ग कर देता है। वास्तवमें इस प्रकारका विवेक, बुद्धि और निर्मोहभाव उसे अनेक वर्षोंके चिरन्तन अभ्यास और साधना द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीसे सल्लेखना एक असामान्य अनिवार्यव्रत है जिसे उच्च मन स्वितिके व्यक्ति ही धारण कर पाते हैं। मच बात यह है कि शरीर और आत्माके मध्यका अन्तर (शरीर जड़, हेय और अस्थायी है तथा आत्मा चेतन, उपादेय और स्थायी है) जान लेनेपर सल्लेखना-धारण कठिन नहीं रहता। उस अन्तरका ज्ञाता यह स्पष्ट जानता है कि 'शरीरका नाश अवश्य होगा, उसके लिए अविनश्वर फलदायी धर्मका नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीरका नाश हो जानेपर तो दूसरा शरीर पुन मिल सकता है। परन्तु आत्म-धर्मका नाश होनेपर उसका पुनः मिलना दुर्लभ' है। अतः जो शरीरमोही नहीं होते वे आत्मा और अनात्माके अन्तरको जानकर समाधिमरण द्वारा आत्मासे परमत्माकी ओर व्रटते हैं। जैन सल्लेखनामें यही तत्त्व निहित है। इसीमें प्रत्येक जैन देवोपासनाके अन्तमें प्रतिदिन यह पवित्र कामना करता है^१ .

‘हे जिनेंद्र ! आप जगद् बन्धु हैं। मैं आपके चरणोंकी धारणमें आया हूँ। मेरे सब दुःखों अभाव हो, दुःखोंके कारण ज्ञानावरणादि कर्मोंका (नाश) हो क्षय और कर्मशेषोंके कारण समाधिमरणकी प्राप्ति हो तथा समाधिकरणके कारणभूत सम्यक्बोध (विवेक) का लाभ हो।’

जैन सत्सृष्टिमें सल्लेखनाका यही आध्यात्मिक उद्देश्य एव प्रयोजन स्वीकार किया गया है। लौकिक भोग या उपभोग या इन्द्रादि पदकी उसमें कामना नहीं की गई है। मुमुक्षु श्रावक या साधुने जो अब तक व्रत-तपादि पालनका घोर प्रयत्न किया है, कष्ट सहे हैं, आत्म-शक्ति बढ़ाई है और असा-

१. ‘नावश्य नाशिने हिंस्यो धर्मो देहाय कामद ।

देहो नष्टः पुनर्लभ्यो धर्मस्त्वत्यन्त-दुर्लभः ॥’

—सागारचर्मामृत, ८-७ ।

२. दुक्ख-खओ कम्म-खओ समाहिमरणं च बोहिताहो य ।

मम होउ जगदबंधव । तव जिणवर चरणसरणेण ॥

—भारतीय० पूजा०, पृ० ८७ ।

धारण आत्म-ज्ञानको आश्रित किया है उसपर सुन्दर कलश रखनेके लिए वह अन्तिम समयमें भी प्रमाद, नहीं करना चाहता । अतएव वह जाग्रत रहता हुआ सल्लेखनामें प्रवृत्त होता है —

सल्लेखनावस्थामें उसे कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए और उसकी विधि क्या है ? इस सम्बन्धमें भी जैन लेखकोने विस्तृत और विशद विवेचन किया है । आचार्य समन्तभद्रने सल्लेखनाकी निम्न प्रकार विधि बतलाई है^१ —

सल्लेखना-धारी सबसे पहले इष्ट वस्तुओंमें राग, अनिष्ट वस्तुओंमें द्वेष, स्त्री-पुत्रादि प्रियजनोमें ममत्व और धनादिमें स्वामित्वका त्याग करके मनको शुद्ध बनाये । इसके पश्चात् अपने परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तियोंसे जीवनमें हुए अपराधोको क्षमा कराये और स्वयं भी उन्हें प्रिय वचन बोलकर क्षमा करे ।

इसके अनन्तर वह स्वयं किये, दूसरोसे कराये और अनुमोदना किये हिंसादि पापोंकी निश्छल भावसे आलोचना (उनपर खेद-प्रकाशन) करे तथा मृत्युपर्यन्त महाव्रतोका अपनेमें आरोप करे ।

इसके अतिरिक्त आत्माको निर्बल बनानेवाले शोक, भय, अवसाद, ग्लानि, कलुषता और आकुलता जैसे आत्म विकारोंका भी परित्याग करे तथा आत्मबल एव उत्साहको प्रकट करके अमृतोपम शास्त्र-वचनोद्वारा मनको प्रसन्न रखे ।

इस प्रकार कपायको शान्न अथवा क्षीण करते हुए शरीरको कृष करनेके लिए सल्लेखनामें श्रमत् अन्नादि आहारका दूध, छाछ आदि पेयपदार्थोंका त्याग करे । इसके अनन्तर काजी या गर्म जल पीनेका अभ्यास करे ।

१. स्नेहं वैरं सगं परिग्रहं चापहायं शुद्धमना ।
 स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्प्रियैर्वचनैः ॥
 आलोच्य सर्वमेव । कृत-कारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।
 आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि नि शेषम् ॥
 शोकं भयमवासदं क्लेशं कालुष्यमरतिमपि हित्वा ।
 सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्य श्रुतैरमृतैः ॥
 आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्द्धयेत्पानम् ।
 स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्क्रमशः ॥
 खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्वापवासमपि शक्यम् ।
 पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥'

अन्तमे उन्हें भी छोड़कर शक्तिपूर्व उपवास करे। इस तरह उपवास करते एवं पंचपरममेश्रीका ध्यान करने हुए पूर्ण विवेकके साथ सावधानीमे शरीरको छोड़े।

इस अन्तरङ्ग और वाह्य विधिसे सल्लेखनाधारी आनन्द-ज्ञानस्वभाव आत्माका साधन करता है और वर्तमान पर्यायके विनाशमे चिन्तित नहीं होता, किन्तु भावी पर्यायको अधिक मुखी, शान्त, शुद्ध एवं उच्च बनानेका पुस्तार्थ करता है। नश्वरसे अनश्वरका लाभ हो, तो उसे कौन बुद्धिमान छोड़ना चाहेगा? फलतः सल्लेखना-धारक उन पाँच दोषोंमे भी अपनेको बचाता है, जिनसे उसके सल्लेखना-व्रतमे दूषण लगनेकी सम्भावना रहती है। वे पाँच दोष निम्न प्रकार बतलाये गये हैं' —

सल्लेखना ले लेनेके बाद जीवित रहनेकी आकांक्षा करना, कष्ट न सह सकनेके कारण शीघ्र मरनेकी इच्छा करना, भयभीत होना, स्नेहियोका स्मरण करना और अगली पर्यायमे मुखीकी चाह करना—ये पाँच सल्लेखनाव्रतके दोष हैं, जिन्हें 'अतिचार' कहा गया है।

सल्लेखनाका फल

सल्लेखना-धारक धर्मका पूर्ण अनुभव और लाभ लेनेके कारण नियमसे नि श्रेयस अथवा अम्युदय प्राप्त करता है। समन्तमदस्वामीने सल्लेखनाका फल बतलाते हुए लिखा है' —

'उत्तम सल्लेखना करनेवाला धर्मरूपी अमृतका पान करनेके कारण समस्त दुःखोंसे रहित होकर या तो वह नि श्रेयसको प्राप्त करता है और या अम्युदय-को पाता है जहाँ उसे अपरिमित मुखीकी प्राप्ति होती है।'

विद्वद्वर पण्डित आशाधरजी भी कहते हैं^१ कि 'जिस महापुरुषने ससार-

१ 'जीवित मरणाशसे भय-मित्रस्मृति-निदान-नामान ।

सल्लेखनातिचारा. पञ्च जिनेन्द्र समादिष्टा ॥

—रत्नकरण्डश्रावकाचार ५, ८ ।

२. नि.श्रेयसमम्युदय निस्तीरं सुखाम्बुनिधिम् ।

नि पित्रति पीतधर्मा सर्वेर्दु खैर्नालीढ ॥

—रत्नकरण्डश्रावकाचार ५-६ ।

३ सहगामि कृत तेन धर्मसर्वस्वमात्मन ।

समाधिमरणं येन भव-विष्वसि साधितम् ॥

प्राग्जन्तुनाजन्ताः प्राप्तास्तद्भवमृत्यव ।

समाधिपुण्यो न परं परमश्ररमक्षण ॥

परम्पराके नाशक समाधिमरणको धारण किया है उसने धर्मरूपी महान् निधिको परभवमे जानेके लिए अपने साथ ले लिया है, जिससे वह उसी तरह सुखी रहे जिस प्रकार एक ग्रामसे दूसरे ग्रामको जानेवाला व्यक्ति पासमे पर्याप्त पाथेय होनेपर निराकुल रहता है। इस जीवने अनन्त बार मरण किया, किन्तु समाधि-सहित पुण्य-मरण कभी नहीं किया, जो सौभाग्यसे या पुण्योदयसे अव प्राप्त हुआ है। सर्वज्ञदेवने इस समाधि-सहित पुण्य मरणकी बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि समाधिपूर्वक मरण करनेवाला महान् आत्मा निश्चयसे ससाररूपी पिंजरेको तोड़ देता है—उमे फिर ससारके बन्धनमे नहीं रहना पड़ता है।'

सल्लेखनामे सहायक और उनका महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य •

आराधक जब सल्लेखना ले लेता है, तो वह उसमे बड़े आदर, प्रेम और श्रद्धाके साथ सलग्न रहता है तथा उत्तरोत्तर पूर्ण सावधानी रखता हुआ आत्म-साधनामे गतिशील रहता है। उसके इस पुण्य-कार्यमे, जिसे एक 'महान् यज्ञ' कहा गया है, पूर्ण सफल बनाने और उसे अपने पवित्र पथसे विचलित न होने देनेके लिए निर्यापकाचार्य (समाधिमरण कराने वाले अनुभवी मुनि) उसकी सल्लेखनामें सम्पूर्ण शक्ति एव आदरके साथ उसे सहायता पहुँचाते हैं और समाधिमरणमे उसे सुस्थिर रखते हैं। वे सदैव उसे तत्त्वज्ञानपूर्ण मधुर उपदेश करते तथा शरीर और ससारकी असारता एव क्षणभंगुरता दिखलाने हैं, जिससे वह उनमे मोहित न हो, जिन्हें वह हेय समझकर छोड़ चुका या छोड़नेका सकल कर चुका है। उनकी पुन चाह न करे। आचार्य शिवार्यने भगवती-आराधना (गा० ६५०-६७६) मे समाधिमरण-करानेवाले इन निर्यापक मुनियोंका बड़ा सुन्दर और विशद वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है --

वे मुनि (निर्यापक) धर्मप्रिय, दृढश्रद्धानी, पापभीरु, परीपह-जेता, देश-काल-ज्ञाता योग्यायोग्य-विचारक न्यायमार्ग मर्मज्ञ, अनुभवो, स्वपरतत्त्वविवेकी विश्वासी और परम-उपकारी होते हैं। उनकी सख्या अधिकतम ४८ और न्यूनतम २ होती है।'

४८ मुनि क्षपककी इस प्रकार सेवा करें। ४ मुनि क्षपकको उठाने-बैठाने आदिरूपमे शरीरकी टहल करें। ४ मुनि धर्म-श्रवण करायें। ४ मुनि भोजन और ४ मुनि पान कराये। ४ मुनि देख-भाल रखें। ४ मुनि शरीरके मलमूत्रादि

परं शसन्ति माहात्म्यं सर्वज्ञाश्वरमक्षणे।

यस्मिन्समाहिता भव्या भञ्जन्ति भव-पञ्जरम् ॥

--सागारवर्माभृत ७-५८, ८-२७, २८।

क्षेपणमें तत्पर रहें । ४ मुनि वमतिकाते द्वारार रहें, जिससे अनेक लोग क्षपक-
के परिणामोंमें क्षोभ न कर सकें । ४ मुनि क्षपककी आराधनाको मुनकर आये
लोगोंको सभामें धर्मोपदेशद्वारा मनुष्य करें । ४ मुनि रात्रिमें जागें । ४ मुनि
देणकी ऊँच-नीच स्थितिके ज्ञानमें तत्पर रहें । ४ मुनि बाहरसे आये गयींसे
चातचीन करें और ४ मुनि क्षपकके समाधिमरणमें विघ्न करनेकी सम्भावना-
में आये लोगोंमें चाद (शास्त्रार्थ द्वारा धर्म प्रभावना) करें । इस प्रकार ये
निर्यापक मुनि क्षपककी समाधियों पूर्ण प्रयत्नमें सहायता करते हैं । भरत और
पेरावत भेदोंमें कालकी विपमना होनेमें जैसा अवसर हो और जितनी विधि
बन जाये तथा जितने गुणोंके चारक निर्यापक मिल जायें उतने गुणोंवाले
निर्यापकोग भी समाधि करायें अनिष्ट है । पर एक निर्यापक नहीं होना
चाहिए, कम-से-कम दो होना चाहिए, क्योंकि अकेला एक निर्यापक क्षपककी
२४ घण्टे सेवा करनेपर थक जायगा और क्षपककी समाधि अच्छी तरह नहीं
करा सकेगा ।

इस कथनसे दो बातें प्रकाशमें आती हैं । एक तो यह कि समाधिमरण
करानेके लिये दोनों कम निर्यापक नहीं होना चाहिए । सम्भव है कि क्षपककी
समाधि अधिक दिन तक चले और उम दशामें यदि निर्यापक एक हो तो उसे
विश्राम नहीं मिल सकता । अतः कम-से-कम दो निर्यापक तो होना ही
चाहिए । दूसरी बात यह कि प्राचीन कालमें मुनियोंकी इतनी बहुलता थी कि
एक एक मुनिकी समाधिमें ४८, ४८ मुनि निर्यापक होते थे और क्षपककी
समाधिको वे निर्विघ्न सम्पन्न कराते थे । ध्यान रहे कि यह साधुओंकी समाधि-
का मुख्यतः वर्णन है । श्रावणोंकी समाधिका वर्णन यहाँ गौण है ।

ये निर्यापक क्षपकको जो कल्याणकारी उपदेश देने तथा उसे सल्लेखनामें
सुस्थिर रखते हैं, उसका पण्डित आनाथरजीने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है ।
वह कुछ यहाँ दिया जाता है ---

✓ १ पिय-धम्मा दट-धम्मा मविग्गावज्जभोदणो धोरा ।
छंदण्ह पच्चइया पच्चवखाणम्मि य विदण्ह ॥
कपाकप्पे कुसला समाधिकरणज्जुदा नुद-रहस्सा ।
गीदत्था भयरतो मडदालीसं (४८) तु णिज्जवया ॥
णिज्जवया य दोणिण वि होति जहण्णेण कालससयणा ।
एवको णिज्जावयओ ण होइ कइया वि जिणमुत्ते ॥

—शिवार्य, भगवती आराधना ।

✓ २. सागारधर्मामृत ८-४८ से ८-१०७ ।

‘हे क्षपक ! लोकमें ऐसा कोई पुद्गल नहीं, जिसको तुमने एकसे अधिक बार भोग न किया हो, फिर भी वह तुम्हारा कोई हित नहीं कर सका । पर-वस्तु क्या कभी आत्माका हित कर सकती है ? आत्माका हित तो उसीके ज्ञान, संयम और श्रद्धादि गुण ही कर सकते हैं । अतः बाह्य वस्तुओंसे मोहको त्यागो, विवेक तथा संयमका आश्रय लो और सदैव यह विचारो कि मैं अन्य हूँ और पुद्गल अन्य है । मैं चेतन हूँ, ज्ञाता-द्रष्टा हूँ और पुद्गल अचेतन है, ज्ञान-दर्शनरहित है । मैं आनन्दधन हूँ और पुद्गल ऐसा नहीं है ।’

‘हे क्षपकराज ! जिस सल्लेखनाको तुमने अबतक धारण नहीं किया था उसे धारण करनेका सुअवसर तुम्हें आज प्राप्त हुआ है । उस आत्महितकारी सल्लेखनामें कोई दोष न आने दो । तुम परीषहो—भुधादिके कष्टोंसे मत घबड़ाओ वे तुम्हारे आत्माका कुछ बिगाड नहीं सकते । उन्हें तुम सहन-शीलता एवं धीरतासे सहन करो और उनके द्वारा कर्मोंकी असंख्यगुणों निर्जरा करो ।’

‘हे आराधक ! अत्यन्त दुःखदायी मिथ्यात्वका वमन करो, सुखदायी सम्यक्त्वका आराधन करो, पञ्चपरमेष्ठीका स्मरण करो, उनके गुणोंमें सतत अनुराग रखो और अपने शुद्ध ज्ञानोपयोगमें लीन रहो । अपने महाव्रतोंकी रक्षा करो, कपायोंको जीतो, इन्द्रियोंको वशमें करो, सदैव आत्मामें ही आत्माका ध्यान करो, मिथ्यात्वके समान दुःखदायी और सम्यक्त्वके समान सुखदायी तीन लोकमें अन्य कोई वस्तु नहीं है । देखो, धनदत्त राजाका सघश्री मन्त्री पहले सम्यग्दृष्टि था, पोछे उसने सम्यक्त्वकी विराधना की और मिथ्यात्वका सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखें फूट गईं और ससार-चक्रमें उसे घूमना पड़ा । राजा श्रेणिक तीव्र मिथ्यादृष्टि था, किन्तु बादको उसने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, जिसके प्रभावसे उसने अपनी बधी हुई नरककी स्थितिको कम करके तीर्थङ्कर-प्रकृतिका बन्ध किया और भविष्यत्कालमें वह तीर्थङ्कर होगा ।’

‘इस तरह हे क्षपक ! जिन्होंने परीषहो एवं उपसर्गोंको जीत करके महा-व्रतोंको पालन किया, उन्होंने अम्युदय और निःश्रेयस प्राप्त किया है । सुकमाल-मुनिको देखो, वे जब वनमें तप कर रहे थे और ध्यानमें मग्न थे, तो शृगालिनी-ने उन्हें कितनी निर्दयतासे खाया । परन्तु सुकमालस्वामी जरा भी ध्यानसे विचलित नहीं हुए और धीरे-धीरे उपसर्ग सहकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए । शिवभूति महामुनिको देखो, उनके सिरपर आधीसे उडकर घासका ढेर आ पड़ा, परन्तु वे आत्म-ध्यानसे रतीभर नहीं डिगे और निश्चल भावसे शरीर त्यागकर निर्वाणकों

प्राप्त हुए। पाँचो पाण्डव जब तपस्या कर रहे थे, तो कौरवोंके भानजे आदि ने पुरातन वैर निकालनेके लिए गरम लोहेकी सांखलोंसे उन्हें बाध दिया और कीलियां ठोक दीं, किन्तु वे अडिग रहे और उपसर्गोंको सहकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मोक्ष गये तथा नकुल और सहदेव सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए। विद्युच्चरने कितना भारी उपसर्ग सहा और उसने सद्गति पाई।'।

‘अतः हे आराधक ! तुम्हें इन महापुरुषोंको अपना आदर्श बनाकर धीर-वीरतासे सब कष्टोंको सहन करते हुए आत्म-लीन रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी समाधि उत्तम प्रकारसे हो और अम्युदय तथा निःश्रेयसको प्राप्त करो।’

इस तरह निर्यापक मुनि क्षपकको समाधिमरणमें निश्चल और सावधान बनाये रखते हैं। क्षपकके समाधिमरणरूप महान् यज्ञकी सफलतामें इन निर्यापक साधुवरोका प्रमुख एवं अद्वितीय सहयोग होनेसे उनकी प्रशंसा करते हुए आचार्य शिवार्यने लिखा है:-

‘वे महानुभाव (निर्यापक मुनि) धन्य हैं, जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े आदरके साथ क्षपककी सल्लेखना कराते हैं।’

सल्लेखनाके भेद :

जैन शास्त्रोमें शरीरका त्याग तीन तरहसे बताया गया है। एक च्युत, दूसरा च्यावित और तीसरा त्यक्त।

१. च्युत—जो आयु पूर्ण होकर शरीर स्वतः छूटता है वह च्युत कहलाता है।

२. च्यावित—जो विष-भक्षण, रक्त-क्षय, घातु-क्षय, शस्त्र-घात, संक्लेश, अग्निदाह, जल-प्रवेश, गिरि-पतन, आदि निमित्तकारणोंसे शरीर छोड़ा जाता है वह च्यावित कहा गया है।

३. त्यक्त—रोगादि हो जाने और उनकी असाध्यता तथा मरणकी आसन्नता ज्ञात होनेपर जो विवेकसहित संन्यासरूप परिणामोंसे शरीर छोड़ा जाता है, वह त्यक्त है।

इन तीन तरहके शरीर-त्यागोंमें त्यक्तरूप शरीर-त्याग सर्वश्रेष्ठ और उत्तम

४. ते चि य महानुभावा घण्णा जेहि च तस्स खवयस्स ।

सव्वादर-सत्तीए उवविहिदाराधणा सयला ॥

—भाग आ० गा, २००० ।

५. आ० नेमिचन्द्र, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गा० ५६, ५७, ५८ ।

माना गया है, क्योंकि त्यक्त अवस्थामे आत्मा पूर्णतया जाग्रत एवं सावधान रहता है तथा कोई संक्लेश परिणाम नहीं होता।

इस त्यक्त शरीर-त्यागकी ही समाधि-मरण, सत्यास-मरण, पण्डित-मरण वीर-मरण और सल्लेखना-मरण कहा गया है। यह सल्लेखना-मरण (त्यक्त-शरीर-त्याग) भी तीन प्रकारका प्रतिपादन किया गया है—१. भक्तप्रत्याख्यान, २. इगिनी और ३. प्रायोपगमन।

✓ १. भक्तप्रत्याख्यान—जिस शरीर-त्यागमे अन्न-पानको धीरे-धीरे कम करते हुए छोड़ा जाता है उसे भक्त-प्रत्याख्यान या भक्त-प्रतिज्ञा-सल्लेखना कहते हैं। इसका काल-प्रमाण न्यूनतम अन्तर्मुहूर्त है और अधिकतम बारह वर्ष है। मध्यम अन्तर्मुहूर्तसे ऊपर तथा बारह वर्षसे नीचेका काल है। (इसमें आराधक आत्मातिरिक्त समस्त पर-वस्तुओंसे राग-द्वेषादि छोड़ता है और अपने शरीरकी टहल स्वयं भी करता है और दूसरोंसे भी कराता है।)

✓ २. इगिनी—जिस शरीर-त्यागमे क्षपक अपने शरीरकी सेवा-परिचर्या स्वयं तो करता है, पर दूसरेसे नहीं कराता उसे इगिनी-मरण कहते हैं। इसमें क्षपक स्वयं उठेगा, स्वयं बैठेगा और स्वयं लेटेगा और इस तरह अपनी समस्त क्रियाएँ स्वयं ही करेगा। वह पूर्णतया स्वावलम्बनका आश्रय ले लेता है।

✓ ३. प्रायोपगमन—जिस शरीर-त्यागमें इस सल्लेखनाका धारी न स्वयं अपनी सहायता लेता है और न दूसरेकी, उसे प्रायोपगमन-मरण कहते हैं। इसमें शरीरको लकड़ीकी तरह छोड़कर आत्माकी ओर ही क्षपक लक्ष्य रखता है और आत्माके ध्यानमे ही वह सदा रत रहता है। इस सल्लेखनाको साधक तभी धारण करता है जब वह अन्तिम अवस्थामे पहुँच जाता है और उसका सहनन (शारीरिकबल और आत्मसामर्थ्य) प्रबल होता है।

भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखनाके दो भेद :

इनमें भक्त-प्रत्याख्यान सल्लेखना दो तरहकी होती है—१. सविचार-भक्त-प्रत्याख्यान और २. अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान। सविचारभक्तप्रत्याख्यानमें आराधक अपने संघको छोड़कर दूसरे सधमे जाकर सल्लेखना ग्रहण करता है। (यह सल्लेखना बहुत काल बाद मरण होने तथा शीघ्र मरण न होनेकी हालतमें ग्रहण की जाती है। इस सल्लेखनाका धारी 'अर्ह' आदि अधिकारोंके विचार-पूर्वक उत्साह सहित इसे धारण करता है। इसीसे इसे सविचार-भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखना कहते हैं।) (पर जिस आराधककी आयु अधिक नहीं है और शीघ्र

मरण होनेवाला है तथा दूसरे संघमें जानेका न समय है और न शक्ति है वह मुनि दूसरी अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान-सल्लेखना लेता है) इसके भी तीन भेद हैं :—१. निरुद्ध, २. निरुद्धतर और ३. परमनिरुद्ध ।

१. निरुद्ध—(दूसरे संघमें जानेकी पैरोमें सामर्थ्य न रहे, शरीर थक जाय अथवा घातक रोग, व्याधि या उपसर्गादि आजायें और अपने संघमें ही रुक जाय तो उस हालतमें मुनि इस समाधिमरणको ग्रहण करता है । इसलिए इसे निरुद्ध-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं । यह दो प्रकारकी है—
१ प्रकाश और २ अप्रकाश । लोकमें जिनका समाधिमरण विख्यात हो जाये, वह प्रकाश है तथा जिनका विख्यात न हो वह अप्रकाश है ।)

२. निरुद्धतर—(सर्प, अग्नि, व्याघ्र, महिष, हाथी, रीछ, चोद, व्यन्तर मूच्छा, दुष्ट-पुरुषो आदिके द्वारा मारणान्तिक आपत्ति आ जानेपर आयुका अन्त जानकर निकटवर्ती आचार्यादिकके समीप आनी निन्दा, गर्हा करता हुआ साधु शरीर-त्याग करे तो उसे निरुद्धतर-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-समाधिमरण कहते हैं ।)

३ परमनिरुद्ध—(सर्प, व्याघ्रादिके भीषण उपद्रवोंके आनेपर वाणी रुक जाय, बोल न निकल सके, ऐसे समयमें मनमें ही अरहन्तादि पञ्चारमेष्ठियोंके प्रति अपनी आलोचना करता हुआ साधु शरीर त्यागे, तो उसे परमनिरुद्ध-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं ।)

सामान्य मरणकी अपेक्षा समाधिमरणकी श्रेष्ठता :

आचार्य शिवार्यने सत्रह प्रकारके मरणोंका उल्लेख करके उनमें छिशिष्ठ पाँच^१ तरहके मरणोंका वर्णन करने हुए तीन मरणोंको प्रशंसनीय एवं श्रेष्ठ बतलाया है । वे तीन^२ मरण ये हैं —१. पण्डितपण्डितमरण, २ पण्डित मरण और ३. बालपण्डितमरण ।

१. पण्डितपण्डित-मरणं पण्डितयं बाल-पण्डित चेव ।

बाल-मरण चउत्थं पचमय बालबाल च ॥

—भ० आ० गा० २६ ।

२. पण्डितपण्डित-मरण च पण्डित बालपण्डित चेव ।

एदाणि तिणिं मरणाणि जिणा णिच्च पससति ॥

—भ० आ० गा० २७ ।

उक्त मरणोको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि चौदहवें गुणस्थान-वर्ती अयोगकेवली भगवान्‌का निर्वाण-गमन 'पण्डितपण्डितमरण' है, आचार्य-शास्त्रानुसार चारित्र्यके धारक साधु-मुनियोंका मरण 'पण्डितमरण' है, देशव्रती श्रावकका मरण 'वालपण्डितमरण' है, अविरत-सम्यग्दृष्टिका मरण 'बालमरण' और मिथ्यादृष्टिका मरण 'वालवालमरण' है। ऊपर जो भक्त-प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन—इन तीन समाधिमरणोका कथन किया गया है वह सब पण्डितमरणका कथन है। अर्थात् वे पण्डितमरणके भेद हैं।

समाधिमरणके कर्ता, कारयिता, अनुमोदक और दर्शकोकी प्रशंसा :

शिवार्यने इस सल्लेखनाके करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमें सहायक होने, आहार-ओषध-स्थानादि देने तथा आदर भक्ति प्रकट करनेवालोंको पुण्यशाली बतलाते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की है। वे लिखते हैं—

'वे मुनि धन्य हैं, जिन्होंने सघके मध्यमे जाकर समाधिमरण ग्रहणकर चार प्रकार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप) की आराधनारूपी पताकाको फहराया है।'

'वे ही भाग्यशाली और ज्ञानी हैं तथा उन्होंने समस्त लाभ पाया है जिन्होंने दुर्लभ भगवती आराधना (सल्लेखना) को प्राप्त किया है।'

'जिस आराधनाको ससारमे महाप्रभावशाली व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाते, उस आराधनाको जिन्होंने पूर्णरूपसे प्राप्त किया, उनकी महिमाका वर्णन

✓ १ पण्डितपण्डितमरणे खीणकसाया मरन्ति केवल्लिणो ।

विरदाविरदा जीवा मरन्ति तदियेण मरणेण ॥

पाओपगमण-मरणं भत्तप्पण्णा य इगिणी चैव ।

तिविहं पण्डितमरण साहुस्स जहुत्तचरियस्स ॥

अविरदसम्मादिट्ठी मरति वालमरणे चउत्थम्मि ।

मिच्छादिट्ठी य पुणो पचमए वालवालम्मि ॥

—म० आ० २८, २९, ३० ।

✓ २ ते सुरा भयवता आइच्चइऊण सघ-मज्झम्मि ।

आराधणा-पढाया चउप्पयारा धिदा जेहि ॥

ते घण्णा ते णाणी लद्धो लाभो य तेहि सज्जेहि ।

आराधणा भयवदी पडिवण्णा जेहि सपुण्णा ॥

किं णाम तेहि लागे महाणुभावोहि हुज्ज ण य पत्त ।

आराधणा भयवदी सयला आराधिता जेहि ॥

ते चि य महाणुभावा घण्णा जेहि च तस्स खवयस्स ।

कौन कर सकता है ?'

‘वे महानुभाव भी धन्य हैं, जो पूर्ण आदर और समस्त शक्तिके साथ क्षपककी आराधना कराते हैं ।’

‘जो धर्मात्मा पुरुष क्षपककी आराधनामें उपदेश, आहार-पान, औषध व स्थानादिके दान द्वारा सहायक होते हैं, वे भी समस्त आराधनाओंको निर्विघ्न पूर्ण करके सिद्ध पदको प्राप्त होते हैं ।’

‘वे पुरुष भी पुण्यशाली हैं, कृतार्थ हैं, जो पापकर्मरूपी मूलको छुटानेवाले क्षपकरूपी तीर्थमें सम्पूर्ण भक्ति और आदरके साथ स्नान करते हैं । अर्थात् क्षपकके दर्शन, वन्दन और पूजनमें प्रवृत्त होते हैं ।’

‘यदि पर्वत, नदी आदि स्थान तपोधनोंसे सेवित होनेसे ‘तीर्थ’ कहे जाते हैं और उनकी समक्ति वन्दना की जाती है तो तपोगुणकी राशि क्षपक ‘तीर्थ’ क्यों नहीं कहा जावेगा ? अर्थात् उसकी वन्दना और दर्शनका भी वही फल प्राप्त होता है जो तीर्थ-वन्दनाका होता है ।’

‘यदि पूर्व ऋषियोंकी प्रतिमाओंकी वन्दना करनेवालोंको पुण्य होता है, तो साक्षात् क्षपककी वन्दना एवं दर्शन करनेवाले पुरुषको प्रचुर पुण्यका सच्य क्यों नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य होगा ।’

‘जो तीव्र भक्तिसहित आराधककी सदा सेवा—त्रैयावृत्य करता है उस पुरुषकी भी आराधना निर्विघ्न सम्पन्न होती है । अर्थात् वह भी समाधिपूर्वक मरणकर उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।’

सन्वादर-सत्तीए उवविहिदाराधणा सयला ॥

जो उवविघेदि सन्वादरेण आराधणं खु अण्णस्स ।

संपज्जदि णिव्विग्घा सयला आराधणा तस्स ॥

ते वि कदत्था धण्णा य हुंति जे पावकम्म-मल-हरणे ।

ण्हायंति खवय-तित्थे सन्वादर-भत्ति-संजुत्ता ॥

गिरि-णदियादिपदेसा तित्थाणि तवोघणेहि जदि उसिदा

तित्थं कधं ण हुज्जो तवगुणरासी सयं खवओ ॥

पुव्व-रिसीणं पडिमाउ वंदमाणस्स होह जदि पुण्णं ।

खवयस्स वंदओ किह पुण्णं विउलं ण पाविज्ज ॥

जो ओलग्गदि आराधयं सदा तिक्खभत्तिसंजुत्तो ।

संपज्जदि णिव्विग्घा तस्स वि आराधणा सयला ॥

सल्लेखना आत्म-घात नहीं है :—

अन्तमे यह कह देना आवश्यक है कि सल्लेखनाको आत्म-घात न समझ लिया जाय, क्योंकि आत्म-घात तोत्र क्रोधादिके आवेशमे आकर या अज्ञानतावश शस्य-प्रयोग, विष-भक्षण, अग्नि प्रवेश, जल-प्रवेश, गिरि-पात आदि घातक क्रियाओंसे किया जाता है, जब कि इन क्रियाओंका और क्रोधादिके आवेशका सल्लेखनामे अभाव है। सल्लेखना योजनानुसार शान्तिपूर्वक मरण है, जो जीवन-सुधार सम्बन्धी सुयोजनाका एक अङ्ग है।

क्या जनेतर दर्शनोमे यह सल्लेखना है ?

यह सल्लेखना जैन दर्शनके सिवाय अन्य दर्शनोमे उपलब्ध नहीं होती। हाँ, योगमूत्र आदिमे ध्यानार्थक समाधिका विस्तृत कथन अवश्य पाया जाता है। पर उसका अन्तःक्रियासे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका प्रयोजन केवल सिद्धियोंके प्राप्त करने अथवा आत्म-साक्षात्कारसे है। वैदिक साहित्यमें वर्णित सोलह संस्कारोमे एक 'अन्त्येष्टि-संस्कार' आता है, जिसे ऐहिक जीवनके अन्तिम अवधायकी समाप्ति कहा गया है^१ और जिसका दूसरा नाम 'मृत्यु-संस्कार' है। तथा इस संस्कारका अन्तःक्रियाके साथ सम्बन्ध हो सकता था। किन्तु मृत्यु-संस्कार सामाजिको अथवा सामान्य लोगोका किया जाता है, सिद्ध-महात्माओ, संन्यासियो या भिक्षुओका नहीं, क्योंकि उनका परिवारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता और इसलिए उन्हें अन्त्येष्टि-क्रियाकी आवश्यकता नहीं रहती^२। उनका तो जल-निखात या भू-निखात किया जाता है^३। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिन्दूधर्ममे अन्त्येष्टिकी सम्पूर्ण क्रियाओमे मृत व्यक्तिके विषय-भोग तथा सुख-सुविधाओके लिए ही प्रार्थनाएँ की जाती हैं। हमे उसके आध्यात्मिक लाभ अथवा मोक्षके लिए इच्छाका बहुत कम संकेत मिलता है। जन्म-मरणके चक्रसे मुक्ति पानेके लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती^४। पर जैन-सल्लेखनामे पूर्णतया आध्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष-प्राप्तिकी भावना स्पष्ट सन्निहित रहती है, लौकिक एपणाओंकी उसमे कामना नहीं होती। इतना यहाँ ज्ञातव्य है कि निर्णय-सिन्धु-कारने ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थके अतिरिक्त आतुर अर्थात् मुमूर्षु (मरणाभिलाषी) और दुःखित अर्थात् चौरव्याघ्रादिसे भयभीत व्यक्तिके लिए

१, २. डॉ० राजबली पाण्डेय, हिन्दूसंस्कार पृ० २६६।

३. डॉ० राजबली पाण्डेय, हिन्दूसंस्कार पृ० ३०३।

४. हिन्दूसंस्कार पृ० ३०३ तथा कमलाकरभट्टकृत निर्णयसिन्धु पृ० ४४७।

५. हिन्दूसंस्कार पृ० ३४६।

भी संन्यासका विधान करनेवाले कतिपय मतोंका उल्लेख किया है। उनमें कहा गया है कि 'संन्यास लेनेवाला आतुर अथवा दुःखित यह सकल्प करता है कि 'मैंने जो अज्ञान, प्रमाद या आलस्य दोषसे बुरा कर्म किया उसे मैं छोड़ रहा हूँ और सब जीवोंको अभय-दान देता हूँ तथा विचरण करते हुए किसी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा।' किन्तु यह कथन संन्यासीके मरणान्त समयके विधि-विधान को नहीं बतलाता, केवल संन्यास लेकर आगे की जानेवाली चर्यारूप प्रतिज्ञाका दिग्दर्शन कराता है। स्पष्ट है कि यहाँ संन्यासका वह अर्थ विवक्षित नहीं है जो जैनसल्लेखनाका अर्थ है। संन्यासका अर्थ यहाँ साधुदीक्षा—कर्मत्याग—संन्यासनामक चतुर्थ आश्रमका स्वीकार है और सल्लेखनाका अर्थ अन्त (मरण) समयमें होनेवाली क्रिया-विशेष (कपाय एवं कायका कृषीकरण करते हुए आत्माको कुमरणसे बचाना तथा आचरित सयमादि आत्म-धर्मकी रक्षा करना) है। अतः सल्लेखना जैनदर्शनकी एक विशेष देन है, जिसमें पारलौकिक एवं आध्यात्मिक जीवनको उज्ज्वलतम तथा परमोच्च बनानेका लक्ष्य निहित है। इसमें रागादिसे प्रेरित होकर प्रवृत्ति न होनेके कारण वह शुद्ध आध्यात्मिक

१. संन्यसेद् ब्रह्मचर्याद्वा संन्यसेच्च गृहादपि ।

वनाद्वा प्रव्रजेद्विद्वानातुरो वाऽथ दुःखित ॥

उत्पन्ने सकटे घोरे चौर-व्याघ्रादि-गोचरे ।

भयभीतस्य संन्यासमङ्गिरा मनुरब्रवीत् ॥

यत्किञ्चिद्वाधकं कर्म कृतमज्ञानतो मया ।

प्रमादालस्यदोषाद्यत्तत्तत्सत्यत्तवानहम् ॥

एवं सत्यज्य भूतेभ्यो दद्यादभयदक्षिणाम् ।

पद्भ्या कराभ्या विहरन्नाह वाक्कायमानसं ॥

क्रूरिष्ये प्राणिना हिंसा प्राणिनः सन्तु निर्भया ।

—कमलाकरभट्ट, निर्णयसिन्धु पृ० ४४७ ।

२. वैदिक साहित्यमें यह क्रिया-विशेष भृगु-पतन, अग्नि-प्रवेश, जल-प्रवेश आदि-के रूपमें मिलती है। जैसा कि माघके शिशुपालवधकी टीकामें उद्धृत निम्न पद्यसे जाना जाता है—

अनुष्ठानापमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः ।

भृग्वग्नि-जल-सम्भारतैर्मरणं प्रविधीयते ॥

—शिशुपालवध ४-२३ की टीकामें उद्धृत ।

किन्तु जैन संस्कृतिमें इस प्रकारकी क्रियाओंको मान्यता नहीं दी गई और उन्हें लोकमूढ़ता बतलाया गया है—

है। निष्कर्ष यह कि सल्लेखना आत्म-सुधार एवं आत्म-संरक्षणका अन्तिम और विचारपूर्ण प्रयत्न है। ग्रन्थकार सकलकोर्तिने इस समाधिमरणोत्साहदीपकमे इसी विचारको प्रस्तुत किया है और इस दिशामे किया गया उनका प्रयत्न निश्चय हो स्तुत्य है।^१

(डॉ०) दरबारीलाल कोठिया

सेवानिवृत्त रीडर, जैन-बौद्ध दर्शन

प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञान संकाय,

का० हि० वि० वि०

१ जुलाई १९८४

आपगा-सागर स्नानमुच्चय सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥

—समन्तभद्र, रत्नकरण्ड० १-२२ ।

१ यह प्रस्तावना प्रथम संस्करणमे २० अक्टूबर १९६३ को लिखी गयी थी और अब उसे ही यहाँ, वहाँसे दिया गया है ।

•

•

विषय-सूची

विषय	पद्याङ्क
मङ्गलाचरण	१
ग्रन्थ-प्रतिज्ञा	२
समाधिमरणकी प्रेरणा	३-५
समाधिमरणसे लाभ	६
समाधिमरणकी प्रशंसा	७-१०
मरणके ७ भेद	११-१५
पण्डितमरणकी साधनाके लिए प्रेरणा	१६
समाधिमरण कब और क्यों करना चाहिए	१७-१८
यम और नियम-सल्लेखना	१९-२५
समाधिमरणमें उपसर्गोंको जीतनेका उपदेश	२६-२७
समाधिमरण कहाँ लें	२८
समाधिमरणकी विधि	२९-३७
दो प्रकारकी सल्लेखनाका कथन	३८
आद्य कषाय-सल्लेखनाका विधान	३९-४९
द्वितीय काय-सल्लेखनाका विधान	५०-६५
समाधिमरणमें क्षुधादि परोपहोको जीतनेका उपदेश	६६-६७
नरकगतिमें क्षुधा-वेदना	६८-७३
तिर्यञ्चगतिमें क्षुधा-वेदना	७४-७८
मनुष्यगतिमें क्षुधा-वेदना	७९-८०
तृषा-परोषहको जीतनेका उपदेश	८१
नरक-गतिमें तृषा-वेदना	८२-८५
तिर्यञ्च-गतिमें तृषा-वेदना	८६
मनुष्य-गतिमें तृषा-वेदना	८७-८९
तृषा-परोषहको जीतनेके उपदेशका उपसंहार	१००-१०१
शय्या-परोषहको जीतनेका उपदेश	१०२-१०८
अरति-परोषहको जीतनेका उपदेश	१०९
रोग-परोषहको जीतनेका उपदेश	११०-११४
आराधनाओंकी शुद्धिपर बल	११५-११६

विषय		पद्याङ्क
सम्यक्त्वाराधनाकी शुद्धि	...	११७-१२०
ज्ञानाराधनाकी शुद्धि	...	१२१-१२३
चारित्र्याराधनाकी शुद्धि	...	१२४-१२६
तपाराधनाकी शुद्धि	...	१२७-१३०
धर्मध्यानपर जोर	...	१३१
वैराग्योत्पादक १२ भावनाओका उपदेश	...	१३२-१३३
जिनवचनामृत-पानका उपदेश	.	१३४
दशधर्मका चिन्तन	..	१३५
महाव्रतकी विशुद्धिके लिए २५ भावनाओके चिन्तनका उपदेश		१३६
दर्शनविशुद्ध्यादि १६ भावनाओके चिन्तनका उपदेश	..	१३७
मूलगुणादिकके चिन्तनका उपदेश	.	१३८-१४०
शुक्लध्यान करनेका विधान	...	१४१-१४८
नैजात्म्य-भावनाओको भानेका उपदेश	...	१४९-१६१
नैजात्म्य-भावनाओको भानेका फल		१६२
क्षपकको निर्यापिकाचार्यका उपदेश	...	१६३-२०२
अन्त समयमे निर्यापिकाचार्यद्वारा क्षपकके कानमे		
पंचनमस्कारमंत्रका जाप	..	२०३
समाधिमरणका उत्कृष्ट फल	...	२०४
,, मध्यम फल	..	२०५
,, जघन्य फल	...	२०६-२०७
उत्कृष्ट आराधनाका फल	...	२०८
जघन्य आराधनाका फल	...	२०९
आराधनानुसार फल	...	२१०
पुनः समाधिमरणके लिए प्रेरणा	...	२११-२१२
समाधिमरणके लिए आराधनाओके सेवनकी आवश्यकता		२१३
ग्रन्थकारद्वारा आराधनाओकी प्राप्तिके लिए कामना	...	२१४-२१५

श्रीमत्सकलकीर्तिविरचित-

समाधिमरणोत्साहदीपक

मङ्गलाचरण

समाधिमरणादीनां फलं प्राप्तान् जिनादिकान् ।

समाधिमृत्यु-सिद्धयर्थं वन्दे पञ्च-महा-गुरून् ॥ १ ॥

मैं समाधिमरणकी सिद्धिके लिए समाधिमरणादिके फलको प्राप्त, 'जिन' आदि सज्ञाके धारक श्रीपञ्चमहागुरुओकी वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

विशेषार्थ—इस श्लोकके प्रथम चरणमे 'समाधिमरण' पदके साथ जो आदि पद दिया है, उससे यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार आराधनाओकी सूचना की गई है। समाधिमरण तथा दर्शनादि चार आराधनाओंके फलको जिन्होंने प्राप्त किया है वे वस्तुतः जिन आदि हैं और उन्हीं-को पञ्चमहागुरु अथवा पञ्चपरमेश्वरी कहा गया है। श्लोकके द्वितीय चरणमे 'जिन' पदके साथ जो आदि पद दिया है उसका अभिप्राय जिन अर्थात् अरहन्तके अतिरिक्त जो शेष चार (सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु) परमेश्वरी और है, उनके ग्रहण करनेका है। इस 'आदि' पदसे सूचित अर्थको चतुर्थ चरणके अन्तमे दिये गये 'पञ्चमहागुरु' पद द्वारा ग्रन्थकारने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है।

समाधिमरण क्या वस्तु है और क्यों उसकी सिद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिए ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है—मनमें उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, मोह, भय, शोक आदि विकारी भावोंको मनसे दूर करके—मनको अत्यन्त शान्त या समाधानरूप करके—वीतराग भावोंके साथ सहर्ष प्राण-त्याग करने-को समाधिमरण कहते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह समाधिमरण जीवनके जिस किसी समयमे नहीं, अपितु अवस्था-विशेषमे ही किया जाता है। इसके लिए बतलाया गया है कि जब ज्ञानी ब्रती पुरुष यह अनुभव करे कि मेरी इन्द्रियाँ जीर्ण हो गई हैं, शरीर थक रहा है, बुढ़ापा चरम सीमाको प्राप्त हो गया है और इस अवस्थामे मेरा धर्म-साधन बराबर नहीं हो रहा है, तब उस अवस्थामे आचार्योंने समाधिमरणका विधान किया है। यह समाधिमरण उत्सर्ग मार्ग है। इसके अतिरिक्त समाधिमरणके अनेक अपवाद मार्ग भी हैं।

जैसे अभी ब्रतीकी युवावस्था ही है, पर किसी रोगने शरीरको जर्जरित कर दिया और वैद्योने भी जवाब दे दिया कि अब इसका नीरोग होना असंभव है, तब युवावस्थामे भी समाधिमरणके करनेका विधान किया गया है। इसी प्रकार किसी महान् उपसर्गके, दुर्मिक्षके, विप्लवके, या इसी प्रकारके अन्य किसी उत्पात आदिके आजानेपर भी जब ज्ञानी-ब्रती यह अनुभव करे कि इस अवस्थामे मेरा धर्म-साधन अशक्य है, तब इन्द्रियादिके मग्न होने हुए भी, वह अपने धर्मकी रक्षाके लिए समाधिपूर्वक प्राणोका त्याग करे, ऐसा शास्त्रोमे कहा गया है। समाधिमरणका उद्देश्य आत्म-धर्मकी रक्षा करना है। (जीवन-पर्यन्त जिस आत्म-धर्मकी आराधना की उसे अपने प्राणोसे भी बढकर समझा, अब जब उसीपर आपत्ति आ रही है और उसका प्रतीकार अशक्य है, तब यही आत्म-धर्मकी रक्षा है कि महर्ष अपने शरीरका परित्याग कर दिया जाय) ॥ १ ॥

ग्रन्थ-निर्माणका उद्देश्य तथा ग्रन्थ-प्रतिज्ञा

अथ स्वान्योपकाराय वक्ष्ये सन्यास-सिद्धये ।

समाधिमरणोत्साहदीपकं ग्रन्थमुत्तमम् ॥ २ ॥

मैं स्व और परके उपकारके लिए तथा सन्यासकी सिद्धिके लिए 'समाधिमरणोत्साहदीपक' इस नामवाले उत्तम ग्रन्थको कहूंगा ॥ २ ॥

विशेषार्थ—सन्यास, सल्लेखना, सन्मृत्यु आदि नाम समाधिमरणके ही पर्यायवाची है। आहार-विहारादिको छोड़कर एक स्थानपर अवस्थित होनेको सन्यास कहते हैं। शरीर और कर्माधिके कृश करनेको सल्लेखना कहते हैं। स्वलेश रहित मृत्युको सन्मृत्यु या समाधिमरण कहने हैं। वस्तुतः ये सभी नाम एक ही कार्यकी पूर्वोत्तर-काल-भावी क्रियाओंको प्रकट करने वाले हैं ॥ २ ॥

मृत्यु-कल्पद्रुमे प्राप्ते स्वर्ग-मोक्षादिसिद्धये (सिद्धिदे) ।

समाधिमरण यत्नात् साधयन्तु शिवायिन ॥ ३ ॥

स्वर्ग और मोक्ष आदिकी सिद्धिके लिये मृत्युरूपी कल्पवृक्षके प्राप्त होनेपर आत्मकल्याणके इच्छुक जनोको यत्नपूर्वक समाधिमरणकी साधना करना चाहिये ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार कल्पवृक्षसे किसी भी इष्ट वस्तुकी याचना की जाती है वह उसे प्रदान कर याचकके मनोरथको पूर्ण करता है, उसी प्रकार विधिवत् किया गया समाधिमरण भी सभी समीहित लौकिक एवं पारलौकिक फलोको देता है। दूसरे शब्दोमे यह कहना चाहिये कि ससारके जितने भी अन्तुदय—सुख हैं उन्हें भी देता है और परमनिश्चयस्वरूप मोक्ष-सुखको भी वह

देता है। श्लोकके द्वितीय चरणमे जो मोक्षपदके साथ आदिपद दिया है, वह चक्रवर्ती, तीर्थकरादि पदोकी सिद्धिका सूचक है। इन्द्र, अहमिन्द्र, धरणेन्द्र राजेन्द्र, कामदेव आदिके मुखोको अम्बुदय-मुख कहते हैं और परमनिराकुलतारूप शिव-मुखको नि श्रेयसमुख कहते हैं। ये दोनों ही प्रकारके मुख समाधिमरणसे प्राप्त होते हैं इसलिए उसे कल्पवृक्षकी उपमा दी गई है ॥ ३ ॥

यतः सन्मृत्युमात्रेण लभ्यन्ते हेलया दुधं ।

सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त-सम्पदो वा शिवश्रियः ॥ ४ ॥

यतः ज्ञानीजन केवच समाधिमरणके द्वारा लोलामात्रसे सर्वार्थ-सिद्धि तककी सासारिक सम्पदाओको और मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करते हैं (अतः उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर यत्न करना चाहिये ॥ ४ ॥

विशेषार्थ—श्लोकके तृतीय चरण-द्वारा जिन सम्पदाओकी सूचना की गई है, वे इस प्रकार है—उत्तम कुल, महान् पुरुषार्थ, तेजस्विता आदिका पाना मनुष्य भवका सुख है। राजा, अधिराज, महाराज, माण्डलिक, महामाण्डलिक-अर्धचक्री, चक्री और तीर्थकर पदका प्राप्त करना मनुष्य भवकी उत्तरोत्तर सम्पदाएँ हैं। देव चार जातिके होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पावासी। कल्पावासी देव भी दो प्रकारके होते हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत। १६ स्वर्गोंके देवोंको कल्पोपपन्न कहते हैं और उनसे ऊपरके नव ग्रैवेयक, नव अनुदिग और पाँच अनुत्तर विमानवासी देवोंको कल्पातीत कहते हैं। इन कल्पातीत विमानोंमे सर्वार्थसिद्धि सर्वोत्कृष्ट विमान है। इस विमानमे रहनेवाले देवोंको सर्वोत्कृष्ट स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। ग्रन्थकारने सर्वार्थसिद्धि तककी समस्त सम्पदाओकी तथा मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति का एकमात्र कारण समाधिमरण बतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव जीवन-पर्यन्त उग्र तपश्चरणादि करता है, परन्तु देह-परित्यागके समय यदि उसका मरण समाधिपूर्वक नहीं हो रहा है अर्थात् सबलेशपूर्वक प्राण-त्याग कर रहा है, तो वह तपश्चरणादिके अभीष्ट फलको नहीं पाता है। किन्तु जो मरणके समय सावधानी रखता है और चित्तकी समाधिके साथ प्राणोका परित्याग करता है, वह क्षणमात्रमे ही पूर्वोक्त सासारिक सुख सम्पदाओको और मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ॥ ४ ॥

मृत्यु-चिन्तामणौ पुण्यादायाते यैः प्रमादिभिः ।

आत्मार्थ साधितो नाहो तेषां स्युः जन्मकोटयः ॥ ५ ॥

अहो! पुण्यसे मृत्युरूप चिन्तामणि-रत्नके प्राप्त होनेपर भी जो प्रमादीजन अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करते हैं, वे कौटिलिक जन्मों तक ससारमें परिभ्रमण करते हैं ॥ ५ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार चिन्तामणि रत्नकी प्राप्ति अत्यन्त पुण्यके उदयसे होती है, उसी प्रकार मनुष्यके सावधान रहने हुए यदि मरणका अवसर आ जाय तो वह भी महान् पुण्यका उदय समझना चाहिए। (अन्यथा जिनके पापका उदय होता है, उनकी मृत्यु मुक्त, मूर्च्छित, रुग्ण आदि दशामें होती है, जिससे वे अपने परिणागोवी गंभाल नहीं रख पाते हैं और इसी कारण दुर्गतियोंमें उनका जन्म होता है) इसका कारण यह है कि शास्त्रोंमें कहा गया है कि—जल्लेस्से मरइ तल्लेस्से उप्पज्जइ" जो जीव जैसी शुभ या अशुभ लेश्यामें मरेगा, वैसी ही शुभ-अशुभ लेश्या वाली गतिमें उत्पन्न होगा। इस आगम-नियमके अनुसार मुक्त, मूर्च्छित आदि दशामें या रोगादिसे पीड़ित-अवस्थामें जब अशुभ लेश्या होगी तो वह मर कर नरक-तिर्यञ्चादि छोटी ही गतिमें उत्पन्न होगा। किन्तु जो व्यक्ति चित्तकी समाधिपूर्वक पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपने प्राणोका त्याग करता है, उसके यतः मरण-समय शुभ लेश्या है, अतः वह तदनुसार स्वर्गादि-की उत्तम गतिको ही प्राप्त करता है। इस भावको व्यक्त करनेके लिए ही ग्रन्थकारने समाधिमरणको चिन्तामणिरत्नकी उपमा दी और उसे 'पुण्यादायात' कहा। श्लोकके तृतीय चरणमें जो 'आत्मार्थ' पद दिया है उसका अभिप्राय आत्माके अभीष्ट अर्थसे है। आत्माका अभीष्ट अर्थ निराकुलतारूप परम सुख-को पाना है। अनादि कालसे लेकर आज तक जीवने संसारके क्षणिक एवं व्याकुलतामय इन्द्रिय-सुख तो अनन्त बार प्राप्त किये। परन्तु निराकुलतारूप अविनाशी स्थायी आत्मिक सुख एक बार भी प्राप्त नहीं किया है। जो जीव मृत्युरूप चिन्तामणिके हस्तगत होनेपर भी अपने उस अभीष्ट आत्मार्थको सिद्ध नहीं करते हैं वे वस्तुतः अभाग्य हैं और इसी कारण चिरकाल तक संसारमें परिभ्रमण करते रहेंगे ॥ ५ ॥

येन सन्मृत्युना पुसां जीर्ण-देहादयोऽखिलाः ।

जायन्ते नूतनाः शीघ्र निधिवत्समुवे न कौ ॥ ६ ॥

जिस सन्मृत्युके द्वारा पुरुषोंके जीर्ण-शीर्ण शरीर और इन्द्रियोंदि समस्त अगोपाग शीघ्र नवीन हो जाते हैं, वह सन्मृत्यु निधिके समान पृथ्वीपर क्या हर्षके लिए नहीं है? अवश्य है ॥ ६ ॥

विशेषार्थ—निधि नाम निधान या भाण्डारका है। जिस प्रकार किसी दरिद्र पुरुषको किसी रत्न-भाण्डारके प्राप्त हो जानेपर उसके हर्षका पारावार नहीं रहता है और वह उसके द्वारा जीर्ण-शीर्ण घरके स्थानपर नवीन भवनका निर्माण कर लेता है एवं सभी मनोवाञ्छित नवीन पदार्थोंको पा लेता है। उसी प्रकार सन्मृत्युके द्वारा भी मनुष्य जीर्ण-शीर्ण देहका परित्याग कर नूतन-वीर्य-

सम्पन्न उत्तम नवीन शरीरको प्राप्त करता है। अतएव ग्रन्थकारने सन्मृत्युको निधिकी उपमा दी है। और उसके द्वारा मनुष्यको यह सूचना दी है कि मृत्युका अवसर प्राप्त होनेपर विपाद नहीं, अपितु महान् हर्ष मानना चाहिये। यहाँ यह आशका करना व्यर्थ है कि जीर्ण-देहादिक तो अपमृत्युसे भी नवीन हो जाते हैं, फिर सन्मृत्युकी क्या विशेषता रही, क्योंकि अपमृत्युसे शरीर नवीन भले ही मिले, पर वह भव्य एवं दिव्य नहीं मिलेगा, प्रत्युत वर्तमान देहसे भी गया-बीता एवं बल-वीर्य-हीन मिलेगा। इसलिए सन्मृत्युसे मिलनेवाले दिव्य देहकी अपमृत्युसे मिलनेवाले नवीन हीन देहके साथ कभी समानता नहीं हो सकती ॥ ६ ॥

सत्तपोव्रतयोगाढ्यः त्रिजगत्सुखसम्पदः ।

सतां दातु क्षमो येन (यो हि) स मृत्युः किं न शस्यते ॥ ७ ॥

उत्तम तप, व्रत और योगसे युक्त जो मृत्यु सज्जनोंके लिए तीन जगत्की सुख-सम्पदा देनेको समर्थ है, वह मृत्यु क्या प्रशसनीय नहीं है ? अवश्य ही प्रशसाके योग्य है ॥ ७ ॥

विशेषार्थ—हिसादि पापोंके त्यागको व्रत कहते हैं। शरीरके कृश करने एवं इच्छाओंके निरोध करनेको तप कहते हैं और मनकी एकाग्रताको योग कहते हैं। ये तीनों सम्यग्दर्शनके साथ होनेपर सद-व्रत, सत्ता और सद-योग कहलाते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य जीवनभर व्रत, तप और योगको धारण करे और अन्तिम समयमें यदि वह अपमृत्युसे मरे, तो वह किसी भी सुख-सम्पदा को नहीं पाता है। किन्तु जब वही व्रत, तप और योगवाला मनुष्य समाधिमरणसे प्राणोका त्याग करता है, तो उसे त्रिजगत्की सभी सुख-सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि सन्मृत्युके बिना जीवनभर धारण किये हुए व्रत तप और योग बेकार हैं, निरर्थक हैं। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि सदा समाधिमरणके लिए प्रयत्नशील रहे ॥ ७ ॥

ननु घोरतपोयोगव्रताद्यान् स्वेष्टभूतिदान् ।

मन्येऽहं सफलांस्तेषां भैः कृत मरणोत्तमम् ॥ ८ ॥

मैं उन्हीं पुरुषोंके घोर तप, योग और व्रतादिको इष्ट फलदायक और सफल मानता हूँ जिन्होंने उत्तम समाधिमरण किया है ॥ ८ ॥

विशेषार्थ—ऊपरके श्लोकमें बतलाये अर्थको ही स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि 'अन्तःक्रियाधिकरण तप फलं सकलदर्शिनः स्तुवते' अर्थात् अन्तिम समय समाधिपूर्वक मरण होना ही जीवन भरके व्रत, तप और योगादिका फल है, अतएव उन ही पुरुषोंका जीवन सफल है, जिन्होंने कि समाधिपूर्वक अपने प्राणोका परित्याग किया है और ऐसे ही पुरुषोंके घोर तप, व्रत और

योगादिक अमीष्ट फलको देते हैं । (जिस जीवका मरण समाधिपूर्वक न होकर सामान्यपूर्वक दुःखान्तिसे होता है, उसके जीवनभर किये हुए तपश्चरणादिको पानी फिर जाता है और इसी कारण वे कोई भी अमीष्ट फल देनेमें समर्थ नहीं रहते हैं) ॥ ८ ॥

यतः श्रीसुकुमालस्वाम्यादयो द्वित्रिभिर्दिन ।

गताः सर्वार्थसिद्ध्यादीन् महामरणसाधनात् ॥ ९ ॥

इस महान् समाधिमरणके साधन करनेमें श्री सुकुमालस्वामी आदि अनेक महापुरुष दो-तीन दिनों की तपस्याके द्वारा ही सर्वार्थसिद्धि आदिको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥

विशेषार्थ—श्री सुकुमालस्वामी गृहस्थावस्थामे इतने सुकुमार थे कि उनको माता दृष्टिदोषके परिहारार्थ उनके आसनपर सरसो क्षेपण कर देती थी, तो वे भी उनको चुभा करते थे और आमनपर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे । किन्तु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी आयु केवल तीन दिन की ही शेष रह गई है, तो सहसा तपोवनमें गुरुके समीप जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा धारण करनेके अनन्तर उसे ही वे ध्यानस्थ हुए वैसे ही एक शालनीने अपने बच्चेके साथ आकर उनके पैरोंको खाना प्रारम्भ कर दिया । सुकुमालस्वामीने इस उपसर्गके आते ही प्रायोपगमन सन्यास ले लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि “जब तक यह उासर्ग दूर नहीं होगा, मेरे अन्न जनका त्याग है और मैं अपने इस आसन से भी चल बिचल नहीं होऊँगा ।” तीन दिन तक वह शालनी और उसके बच्चे सुकुमालस्वामीको पैरोंसे लगाकर बराबर ऊपरकी ओर खाते गये । आखिर तीसरे दिन समाधिपूर्वक उन्होंने प्राणोंका त्याग किया और सर्वार्थसिद्धि नामक सर्वोत्कृष्ट कल्पातीत अनुत्तर विमानमें उत्पन्न हुए । यह वह स्थान है, जहाँ से च्युत होकर जीव एक ही भवको धारण कर ससारसे पार होकर मोक्षको प्राप्त कर लेता है ।

इसी प्रकार श्रीकृष्णके सुभ्र गजकुमार अतिपुकुमार राजकुमार थे । भ० नेमिनाथके समवसरणमें धर्मोपदेश सुननेके लिए सभी यदुवर्षी जा रहे थे, श्रीकृष्णके साथ गजकुमार भी थे । मार्गमें एक ब्राह्मणकी नवयौवना, सर्वगुण-सम्माना गुलक्षणा सौन्दर्यमूर्ति पुत्रीको देखकर श्रीकृष्णने उसे अपने गजकुमारके लिए उसके पितासे मगनी की और उसे अन्त पुरमें भिजवा दिया । श्रीकृष्णने सपरिवार जाकर भ० नेमिनाथका उादेश सुना । श्रीकृष्ण तो वापिस द्वारकाको लौट आये, पर गजकुमार नहीं लौटे । भगवान् के उादेशान् उनके चित्तपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, कि वे तत्काल दीक्षित होकर एकान्त

स्थानपर ध्यानाखूद हो गये । जिस लडकीकी मगनी गजकुमारके लिए की गई थी, उसका पिता वह ब्राह्मण जंगलसे समधिओ (यज्ञमे जलाई जानेवाली लकड़ियो) को लेकर लौट रहा था, उसकी दृष्टि जैसी ही गजकुमारपर गई कि वह आग-बबूला हो गया और दुर्वचन कहते हुए बोला—“रे दुष्ट, मेरी कुमारी प्यारी पुत्रीको विधवा करके तू साधु बन गया है, मैं देखता हूँ, तेरी साधुता को ।” ऐसा कहकर उसने लडकियोंमें आग लगाई । उधर तालाबके पासकी गीली मिट्टी लेकर उससे गजकुमारके तत्काल केशलु चित्त मुण्डित शिरार पाल बाँध कर उसके भीतर धक्कने हुए अङ्गार भर दिये । गजकुमारका शिर दैगनके भुत्तेके समान खिल गया, काल फट गया । पर गजकुमारने तो इस उपसर्गके प्रारम्भ होते ही अन्न-जलका परित्याग कर समाधिमरण अङ्गीकार कर लिया था । वे वैसे तीव्र अग्नि-ज्वालाकी पीडा सहनकर अन्त कृत्केवली होकर सर्वोत्तम पण्डित-पण्डितमरण करके परमधाम-मोक्षको प्राप्त हुए । इस प्रकार जिस महान् फलको अन्य मुनिजन सैकड़ो वर्षों तक दुर्द्धर तपश्चरण करके प्राप्त करते हैं, उस महान् फलको सुकुमाल, गजकुमार आदि महामुनियोने एक-दो दिन ही कठिन साधना करके प्राणान्तक कष्ट होनेपर भी रचमात्र सबलेश न कर सहर्ष समाधिपूर्वक प्राणोका पित्याग कर प्राप्त किया । यह सब सन्मृत्युका फल है ॥ ६ ॥

धीरत्वेन सता मृत्यु. कातरत्वेन चेद् भवेत् ।

कातरत्व बलात्त्यक्त्वा धीरत्वे मरण वरम् ॥ १० ॥

यदि मृत्यु धीरतासे भी प्राप्त होती है और कातरता (दीनता) से भी प्राप्त होती है, तो कातरताको साहसके साथ छोड़कर धीरतापूर्वक ही मरण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्तजन धैर्यके साथ ही मृत्युका आलिङ्गन करते हैं ॥ १० ॥

विशेषार्थ—मनुष्यकी आयु निश्चित है और जब वह पूर्ण हो जाती है, तब उसे मौतसे इन्द्र, अहमिन्द्र, मणि, मन्त्र, तन्त्र आदि कोई भी नहीं बचा सकता है । अतः मौतके आनेपर जो कोई उससे भयभीत होता है, कायर बनकर रोता है और मौतसे बचनेके लिए कभी इसकी और कभी उसकी शरणमे जाता है, वह बच तो सकता नहीं, मरना तो अवश्य पड़ता है, किन्तु हाय हाय करके महा पापका उपार्जन और कर लेता है, जिससे कि उसे भव-भवमे पुनः मरणके दारुण दुःखोको भोगना पड़ता है । परन्तु जो शूरवीर पुरुषके सन्ग्राममे जूझनेके समान मौतका मुकाबिला धीर-वीर होकर करते हैं, वे जन्म-जन्मके सचित्त-पापको क्षणमात्रमे भस्म करते हुए अजर अमर बन जाते हैं और सदाके लिए

मरणके दाहण दुःखोसे छुटकारा पा जाते हैं । इसलिए ग्रन्थकार मरणसे भयभीत होनेवाले लोगोको सम्बोधन करते हुए कह रहे हैं कि कायर होकर मरनेकी अपेक्षा धीर-वीर बनकर मरना लाखो गुना अच्छा है ॥ १० ॥

मरणं बालबालाख्यं निन्द्यं बालाह्वय ततः ।

बालपण्डितनामाद्यं त्रिविधं पण्डिताभिधम् ॥ ११ ॥

द्विरुक्तं पण्डित चंते सप्त भेदा मता मृतेः ।

दुर्दशा बालबालं कुमरणं स्यात्कुजन्मदम् ॥ १२ ॥

मरणके सात भेद आगममे बतलाये गये हैं--बालबालमरण, बाल-मरण, बालपण्डितमरण, तीन प्रकारका पण्डितमरण (भक्तप्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन) तथा पण्डितपण्डितमरण । इनमेसे बालबाल नामका कुमरण निन्द्य माना गया है, क्योंकि वह मिथ्यादृष्टियोंके होता है और अनेक छोटे जन्मोको देनेवाला है ॥ ११-१२ ॥

विशेषार्थ—यहाँ पर जो बालबाल आदि सात प्रकारके मरण बतलाये गये हैं, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—बालनाम छोटेका है और 'वे पाँच प्रकार-होते हैं'—(१) अव्यक्तबाल, (२) व्यवहारबाल, (३) दर्शनबाल, (४) ज्ञानबाल और (५) चारित्रबाल । जिसका शरीर धर्म, अर्थ, कामादि पुरुषार्थोंके करनेमे असमर्थ हो, उसे अव्यक्तबाल कहते हैं । जो लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहारको नहीं जाने तथा अल्प-अवस्थाका धारक हो ऐसे बालकको व्यवहारबाल कहते हैं । स्व-परके तत्त्वश्रद्धानसे रहित मिथ्यादृष्टि जीवको दर्शनबाल कहते हैं । भेद-विज्ञान या सम्यग्ज्ञानसे रहित मिथ्याज्ञानी जीवको ज्ञानबाल कहते हैं । सम्यक्-चारित्रसे रहित अव्रती जीवको चारित्रबाल कहते हैं । यहाँ ग्रन्थकारने मिथ्यादृष्टि जीवको बालबाल कहा है । उसका अभिप्राय यह है कि वह सम्यग्दर्शनसे रहित होनेके कारण दर्शनबाल भी है और सम्यक्चारित्रसे रहित होनेके कारण चारित्रबाल भी है । जो दर्शनबाल होता है वह ज्ञानबाल तो होता ही है । इस प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे रहित मिथ्यादृष्टि जीवके मरणको बालबाल मरण कहा गया है । जो सम्यग्दर्शनसे युक्त तो है, परन्तु जिसके सम्यक्चारित्र नहीं है, ऐसे अव्रतसम्यग्दृष्टि जीवके मरणको बालमरण कहते हैं । देणव्रतोके धारक श्रावकोको बालपण्डित कहा गया है । (इसका कारण यह है कि वे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा बाल नहीं हैं, पण्डित हैं, किन्तु उनका चारित्र तो अभी बाल ही है अर्थात् अगुव्रतरूप होनेसे अल्प ही है । ऐसे बाल-पण्डित श्रावकोके मरणको बालपण्डितमरण कहते हैं) साधु लोग दर्शतकी अपेक्षा भी बाल नहीं हैं और चारित्रकी अपेक्षा भी बाल नहीं है, अतएव उन्हें

पण्डित कहा गया है । उनके समाधिमरणको पण्डितमरण कहते हैं । समाधिमरण-के तीन भेद आगे ग्रन्थकारने स्वयं बतलाये हैं उनकी अपेक्षा पण्डितमरणके भी तीन भेद हो जाते हैं । केवली भगवानको पण्डित-पण्डित कहते हैं, क्योंकि उनके सर्वोत्कृष्ट क्षायिक सम्यक्त्व भी है और सर्वोत्कृष्ट यथाख्यातचारित्र्य भी है, अतः उनके शरीरत्यागको पण्डित-पण्डितमरण कहते हैं ॥ ११-१२ ॥

सद्दृष्टीना च बालाख्य ह्यसंयतात्मनां मतम् ।

बालपण्डितसंज्ञं श्रावकाणां दृग्ब्रतात्मनाम् ॥ १३ ॥

असंयतसम्यग्दृष्टियोंके मरणको बालमरण और सम्यग्दर्शनसहित देशव्रतधारी श्रावकोंके मरणको बालपण्डितमरण कहते हैं ॥ १३ ॥

इगिन्याख्य च पादो (प्रायो) पगमन मरण परम् ।

मुनीनां भक्तप्रत्याख्यान चेति पण्डित त्रिधा ॥ १४ ॥

पण्डितमरणके तीन भेद हैं—भक्तप्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन मरण । यह तीनों प्रकारका पण्डितमरण सकलचारित्र्यके धारक मुनियोंके होता है ॥ १४ ॥

विशेषार्थ—चारों प्रकारके आहारका क्रमशः त्याग कर प्राण-विसर्जन करनेको भक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं । (इस मरणको अगीकार करनेवाला साधु स्वयं भी अपने शरीरकी सेवा-टहल करता है और दूसरोंके द्वारा की जानेवाली वैयावृत्यको भी स्वीकार करता है । इगिनी मरणवाला साधु स्वयं तो अपने शरीरकी वैयावृत्य करता है, परन्तु दूसरेके द्वारा की जानेवाली वैयावृत्यको स्वीकार नहीं करता । प्रायोपगमन मरण वाला न तो स्वयं ही अपनी वैयावृत्य करता है और न दूसरेके द्वारा की जानेवाली वैयावृत्यको ही अगीकार करता है । किन्तु प्रतिमाके समान अचल आसनसे अवस्थित रह कर ही गमनागमनादि सर्व क्रियाओंका परित्याग कर प्राणोंका विसर्जन करता है ॥ १४ ॥

केवलज्ञानिना पण्डितपण्डिताह्वय महत् ।

शुभाशुभानि सन्तेति मरणान्युक्तानि चागमे ॥ १५ ॥

केवलज्ञानियोंके प्राण-विसर्जनको पण्डित-पण्डित मरण कहते हैं । इस प्रकार आगममें ये सात प्रकारके शुभ और अशुभ मरण कहे गये हैं ॥ १५ ॥

विशेषार्थ—ऊपर जो सात प्रकारके मरण कहे गये हैं, उनके शुभा-शुभ रूपसे विभाजन की सूचना ग्रन्थकारने यहाँ की है । पर स्वयं कोई विभाजन नहीं किया है । पर भगवती आराधनाकारने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें ही गाथा २७ के

द्वारा उनमेसे पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण इन तीन मरणोकी ही प्रशंसा की है । यथा--

पण्डितपण्डितमरणं च पण्डित बालपण्डितं चैव ।

एदाणि तिणिण मरणाणि जिणा णिच्च पससति ॥

चूँकि पण्डितमरणके भक्तप्रत्याख्यानानादि तीन भेद किये गये हैं । अतः तीन प्रकारका पण्डितमरण, पण्डितपण्डितमरण और बालपण्डितमरण इस प्रकार उक्त तीनोंके पाँच भेद भी हो जाते हैं । इन पाँचों मरणोंको शुभ जानना चाहिए । अवशिष्ट रहे हुए बालमरण और बालबालमरण अशुभ हैं, यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है । जो पाँच शुभ मरण बतलाये गये हैं, उनमें भी उत्तम, मध्यम और जघन्यका भेद है । (पण्डितपण्डितमरण इनमें सर्वात्तम शुभ मरण है । तीनों प्रकारके पण्डितमरण मध्यम शुभ मरण है । इनमेंसे प्रायोपगमन मरणसे मरने वाला पञ्च अनुत्तर विमानोमें, इगिनीसे मरने वाला नव ग्रैवेयक और नव अनुदिश विमानोमें और भक्तप्रत्याख्यानसे मरनेवाला यथासम्भव सोलह स्वर्गोंमें उत्पन्न होता है) बालपण्डितमरण जघन्य शुभ मरण है । इससे मरनेवाला श्रावक यथायोग्य स्वर्गमें उत्पन्न होता है । (यहाँ यह शंका की जा सकती है कि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा अव्रतसम्प्राप्तदृष्टि तो उत्तम है । उसे जघन्य पात्र भी आगममें कहा गया है, फिर उसके मरणको शुभ मरण क्यों नहीं बतलाया गया ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मायुष्मक अव्रतसम्प्राप्तदृष्टि जीव नरकादि छोटी गतियोंमें भी उत्पन्न होने हुए देखे जाते हैं, और नरकादिकी अशुभ गतिमें गणना की गई है, इसलिए नरकादिमें उत्पन्न होने वाले जीवके मरणको शुभ मरण कैसे माना जा सकता है ?) इस प्रकार यह अर्थ फलित हुआ कि ऊपर बतलाये गये सात मरणोंमेंसे बालबाल और बालमरण तो अशुभ हैं और शेष पाँच मरण शुभ हैं ॥ १५ ॥

सम्यग्मृत्यूनमूनं ज्ञात्वा सर्वयत्नेन धीधना ।

मरणं पण्डिताभिख्य साधयन्तु शिवाप्तये ॥ १६ ॥

उत्तम मरणके इन उपर्युक्त भेदोंको जान करके बुद्धिमानोंको चाहिये कि वे सर्व प्रकारकी सावधानी-पूर्वक शिव-प्राप्तिके लिये पण्डितमरणको सिद्ध करें ॥ १६ ॥

विशेषार्थ—ऊपर जो पण्डितमरणके तीन भेद बतलाये गये हैं उनमें सबसे पहले भक्तप्रत्याख्यान मरणको सिद्ध करना चाहिये । उसकी विधि यह है—समाधिमरणकी आराधनाका इच्छुक गृहस्थ या मनि जब यह देखे कि

मेरा मरण-काल समीप आता जा रहा है, (तब वह स्वजन-परिजनोंसे मोह-ममताको तथा शत्रु आदिसे वैर-भावको, छोड़कर सब लोगोसे क्षमा-भाव मणि और सबको क्षमा प्रदान करे। पुन निरञ्जल भावके साथ अपने जीवनमें किये हुए सर्व पापोंकी आलोचना करके यदि वह गृहस्थ है, तो जीवन पर्यन्तके लिए हिंसादि पापोंका सर्वथा त्याग कर महाव्रत धारण करे और यदि वह मुनि हो, तो अपने महाव्रतोंमें और भी शुद्धिको बढावे। तदनन्तर खान-पानमेंसे पहले खाद्य-पदार्थोंके आहारको क्रमश घटाना प्रारम्भ करे और स्निग्ध-पान—दूध आदिपर निर्भर रहनेका अभ्यास करे। पुन स्निग्ध पानको भी कम करके खर-पान—छाछ आदि पर निर्भर रहनेका अभ्यास करे। कुछ दिनों बाद छाछ आदिका पीना भी बन्द करके केवल उष्ण जल पीकर कुछ दिनों बितावे। जब देखे कि मेरा बिलजुल हो अन्तिम समय आ गया है, तब जलके पीनेका त्याग करके सर्वथा निराहार रहकर जब तक जीवित रहे तब तक उपवास करता रहे। इस प्रकारसे आहारका क्रमश त्यागकर निराहार रहते हुए प्राण-त्यागको भक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं। इसका उत्कृष्ट काल १२ वर्षका बतलाया गया है। इस भक्तप्रत्याख्यानके सिद्ध कर लेनेपर अर्थात् उपवास करना प्रारम्भ करने पर वह क्षपक (समाधिमरण करने वाला व्यक्ति) शरीरके उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए भी दूसरेके द्वारा की जानेवाली सेवा-टहल आदि सगस्त प्रकारकी वैयावृत्यका त्याग कर देता है और जितना अपनेसे बनता है, अपनी सेवा टहल स्वयं करते हुए समाधिपूर्वक प्राण-त्याग करता है; तब उसे गिनीमरण नामका दूसरा पण्डितमरण कहते हैं। जब क्षपक इस प्रकारके मरणको भी सिद्ध कर ले और देखे कि अभी मेरा जीवन और कुछ शेष है, तथा शरीर, इन्द्रियादिक सशक्त हैं, तब वह दृढ सहननका धारी जानी क्षपक अपने द्वारा की जानेवाली सर्व प्रकारकी सेवा-टहलका भी परित्याग कर देता है और अपनी गमनागमनादि सारी शारीरिक क्रियाओंको तथा वचनालापादि वचन-क्रियाओंको भी त्यागकर मूर्तिके समान बैठक या लेटकर प्रतिमायोगको धारण कर लेता है एवं शरीर छूटने तक उसी प्रकारसे अचल पड़े हुए आत्म-चिन्तन करता रहता है, न वह हाथ-पैर हिलाता है और न आँख आदि खोलकर किसीको देखता ही है। न वह किसीसे बोलता है और न किसीकी बात ही सुनता है। वह तो अपने आपमें तन्मय हो जाता है। इस प्रकार प्रतिमाके समान स्थिर योगपूर्वक जो प्राण त्याग किये जाते हैं उसे आयुष्यगमन नामका पण्डितमरण कहते हैं। इनमेंसे आजके युगमें अन्तिम दोनों मरणाका सिद्ध करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके करनेका अधिकारी उत्तम सहननका धारी बतलाया गया है। अत आजके युगमें भक्तप्रत्याख्यान

नामका पंडितमरण ही सिद्ध करना चाहिए ॥ १६ ॥

अब आगे ग्रन्थकार इस बातका निरूपण करते हैं कि कैसी अवस्थामें और क्यों समाधिमरण अंगीकार करना चाहिये—

मन्दाक्षत्वेऽतिवृद्धत्वे चोपसर्गे व्रतक्षये ।

दुर्भिक्षे तीव्ररोगे चासाध्ये कायबलात्क्षये ॥ १७ ॥

धर्मध्यान-तनूत्सर्गहीयमानादिके सति ।

संन्यासविधिना दक्षमृत्युः साध्यः शिवाप्तये ॥ १८ ॥

इन्द्रियोकी शक्ति मन्द हो जानेपर, अतिवृद्धपना आजानेपर, उपसर्ग आनेपर, व्रतका क्षय होनेपर, देशव्यापी महान् दुर्भिक्ष पडने पर असाध्य तीव्र रोगके आनेपर, शारीरिक बलके क्षीण होनेपर तथा धर्मध्यान और कायोत्सर्ग करनेकी शक्ति उत्तरोत्तर हीन होनेपर बुद्धिमानोको चाहिए कि आत्म-कल्याणके लिए संन्यास विधिसे मृत्युको सिद्ध करें—सल्लेखना-विधिसे समाधिमरण अङ्गीकार करें ।

भावार्थ—उक्त कारणोमेसे किसी भी कारणके मिलनेपर संन्यासको ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ १७, १८ ॥

विशेषार्थ—श्लोक नं० १६ के विशेषार्थमें बतलाये गये इस प्रकारके भक्त-प्रताख्यानमरणको अंगीकार कर सहर्ष मृत्युके आवाहन एवं आलिंगनको ही सन्मृत्युकी सिद्धि कहते हैं । श्लोक नं० १८ में 'हीयमान' पदके आगे जो आदि पद दिया है उससे कितने ही और अन्य कारणोकी सूचना की गई है, जिनके कि उपस्थित होने पर आचार्योंने समाधिमरण करनेका विधान किया है । यथा—जलमें बह जाने पर, विकट अटवीमें भटक जाने और खोजनेपर भी मार्गके नहीं मिलनेपर, आकाशमार्गसे यात्रा करते हुए विमान आदिके विध्वस्त होने आदिके अवसर पर, सहसा दृष्टिके चले जानेपर, बहरे हो जानेपर और विहार करनेकी शक्ति नहीं रहनेपर व्रती गृहस्थ और मुनिको समाधिमरण अंगीकार कर लेना चाहिए ॥ १७-१८ ॥

सर्पदण्डोपसर्गादौ स्व (स) सन्वेहे समागते ।

मरणेऽनशनं ग्राह्यं द्विधेद मुक्तये बुधैः ॥ १९ ॥

एतस्मिन्नुपसर्गादौ यदि मे प्राणनाशनम् ।

तर्ह्यस्त्यनशनं यावज्जीवं चतुर्विध परम् ॥ २० ॥

कथञ्चिच्च स्वपुण्येन जीविष्याम्युपसर्गतः ।

ततोऽहं पारण ख्यात करिष्ये धर्मसिद्धये ॥ २१ ॥

सापके द्वारा काटे जानेपर या उपसर्गादिके समय मरणमें सन्देह उपस्थित होनेपर बुद्धिमानोंको दो प्रकारका अनशन ग्रहण करना चाहिए। वह इस प्रकार करे कि यदि इस उपसर्गादिमे मेरे प्राणोंका नाश होता है, तो मेरे यावज्जीवनके लिए चारो प्रकारके आहारका त्याग है। यदि कदाचित् किसी प्रकारसे अपने पुण्यके द्वारा इस उपसर्गसे जीवित बच जाऊंगा तो धर्म-साधनके लिए मैं आगम-विहित पारणाको करूंगा ॥ १६, २०, २१ ॥

इति संन्यासमावाय हृदि (सन्तः) उपद्रवे ।

नमस्कारादिसद्-ध्यानंस्तिष्ठन्तु निर्भयामृतम् ॥ २२ ॥

इस प्रकार उपद्रवके आनेपर साधुजन आत्म-साक्षीपूर्वक हृदयमे संन्यासको धारणकर नमस्कार-मंत्र आदिके जप और ध्यानके साथ मरण होने तक निर्भय होकर रहे ॥ २२ ॥

तदेव मनसाऽऽधेयं स्वोपसर्गाय सज्जनैः ।

यद्यहो जीवितव्यं नोऽत्रास्मात् घोरोपसर्गतः ॥ २३ ॥

ततो यशो जगद्-व्यापि धर्मः क्षमादिभिर्महान् ।

मरणेऽमुत्र च नूनं प्राप्स्यन्ति विभूतयः ॥ २४ ॥

इतीहामुत्र लाभोऽस्मान्मृत्युना जीवनेन वा ।

ततो भूतिः कुतो मृत्योरस्माक धर्मभागिनाम् ॥ २५ ॥

उस समय (संन्यास-कालमे) साधुजन मनमे यह विचार करें कि यदि इस घोर उपसर्गसे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, तो जगद्व्यापी यश रहेगा और क्षमादिके धारण करनेसे महान् धर्म होगा। यदि कदाचित् मरण हो गया, तो परलोकमे निश्चयसे इन्द्रादिकी विभूतिया प्राप्त होगी। इस प्रकार मृत्युसे या जीवनसे हमे इस लोक और परलोक दोनों-मे ही लाभ है। फिर धर्म-धारण करनेवाले हमारे लिए मृत्युसे भय क्यों होना चाहिए? अपितु नहीं होना चाहिए ॥ २३, २४, २५ ॥

निश्चित्येत्युपसर्गेऽपि शिवश्री-साधनोद्यताः ।

सुभटा इव तिष्ठन्तु रणे संन्यास-धर्मिताः ॥ २६ ॥

उक्त प्रकारसे निश्चय कर शिवलक्ष्मीके साधन करनेमे उद्यत पुरुष

अल्पकालके लिए अन्न-जलके त्यागके पश्चात् उनके ग्रहण करनेको प्रारणा कहते हैं।

उपसर्गरूप रणमे संन्यासरूप कवचको धारण कर सुभटके समान धीर-वीर होकर ठहरे ॥ २६ ॥

मरण चागत ज्ञात्वाऽवश्य स्वस्य सुसाधवः ।

केनचित्सुनिमित्तेन कुर्युस्तत्साधनोद्यमम् ॥ २७ ॥

किसी निमित्तविशेष अपने मरणको समीप आया हुआ जान-
कर साधुजनोंको अवश्य ही समाधिमरणके साधनमें उद्यम करना
चाहिए ॥ २७ ॥

तदादी स्वगण सद्य चतुर्विध च वापरम् ।

बाल-वृद्धान् सर्वान् क्षमयित्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ २८ ॥

प्रियैर्मनोहरैर्वार्यैस्त्रिशुद्ध्याऽऽज्ञां निहत्य च ।

रागद्वेषादिकालुप्यान् कुर्यात्स्वच्छ मनो मुनिः ॥ २९ ॥

समाधिमरणके लिए उद्यत साधु सबसे पहले अपने गणसे,
चतुर्विध सधसे, अन्य जनोसे तथा सर्व बाल-वृद्ध मुनियोसे आत्म-
शुद्धिके लिए प्रिय एवं मनोहर वचनोद्वारा त्रियोग-शुद्धिपूर्वक क्षमा
कराके अपनी समस्त आगाओको तथा राग-द्वेषादि कलुषित भावों-
को दूर कर अपने मनको स्वच्छ करे ॥ २८, २९ ॥

ततो नत्वा महाचार्यं सिद्धान्ताचारभूषितम् ।

निवेद्य स्वव्रतादीनां सर्वान् दोषान् कृतादिजान् ॥ ३० ॥

त्रिशुद्ध्याऽऽलोचनं कृत्वा दश-दोषोज्झितो यमी ।

यावद्वज्जीवितमादाय व्रतं नि शल्यता श्रेयेत् ॥ ३१ ॥

तदनन्तर सिद्धान्तके ज्ञान और आचारसे विभूषित महान्
निर्यापकाचार्यको नमस्कार करके और अपने दोषोंके कृत, कारित और
अनुमोदनादि-जनित सर्व दोषोंको मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक दश
दोषोंसे रहित आलोचना करके जीवन-पर्यन्तके लिए व्रतको ग्रहण
कर नि शल्यताकी धारण करे ॥ ३०, ३१ ॥

गृहस्थो वा विदित्वाऽऽशु मरणं स्वस्य सस्थितम् ।

बन्धु-मित्रारि-भृत्यादीन् क्षमयित्वा मनोहरं ॥ ३२ ॥

वचोभि स्वान्तरे क्षान्त्वा स्वयं सर्वत्र शुद्धये ।

सूरिं नत्वा स्वशुद्धयर्थं कुर्यादालोचनं मुदा ॥ ३३ ॥

अथवा कोई गृहस्थ हो और अपना मरण शीघ्र ही समीपमें
आया हुआ जाने तो मनोहर वचनोसे बन्धु, मित्र, शत्रु और नौकर-

चाकरोसे क्षमा मागकर और स्वयं अपने हृदयमें क्षमा करके आत्म-
शुद्धिके लिए सहर्ष अपनी आलोचना करे ॥ ३२, ३३ ॥

तत्कर्तुं गुरुणा दत्त-प्रायश्चित्त तपोऽक्षमा ।

धनिनो ये जिनागारे स्वयं सर्वत्र शुद्धये ॥ ३४ ॥

दद्युर्धनं स्वशक्त्या ते परे दोषादि-हानये ।

प्रायश्चित्त तु कुर्वन्तु तपास्यनशनादिभिः ॥ ३५ ॥

(जो समाधिमरणके लिए उद्यत धनी गृहस्थ गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त तपको धारण करनेमें असमर्थ हो, वे स्वयं सर्वत्र शुद्धिके लिए जिनालयमें धनका दान करें। तथा दूसरे जन अपने दोषोवी शुद्धिके लिए अपनी शक्तिके अनुसार अनशन, उज्जोदर आदि अथवा चतुर्थभक्त (१ उपवास), षष्ठभक्त (वेला-२ उपवास), अष्टभक्त (तेला-३ उपवास) आदि द्वारा प्रायश्चित्त (अपने पापकी शुद्धि) को करे) ॥ ३४, ३५ ॥

ततो वाह्यान्तरान् सङ्गान् मुक्त्वा मोहाक्ष-विद्विषः ।

हत्वा सवेग-शस्त्रेण प्रणम्याऽऽचार्यसत्तमम् ॥ ३६ ॥

समाधिमृत्यु-सिद्धिचर्यं नि स्पृहोऽङ्गधनादिषु ।

सस्पृह परलोकार्थं गृही गृह्णन्तु संयमम् ॥ ३७ ॥

(तत्पश्चान् वह गृहस्थ बाहरी और भीतरी परिग्रहको छोड़कर तथा सवेगरूप शस्त्रके द्वारा मोह और इन्द्रियरूपी शत्रुका घात कर समाधि-मरणकी सिद्धिके लिए शरीर और धनादिये निस्पृह होकर और पर-लोककं अर्थमें सस्पृह होकर श्रेष्ठ नियामिकाचार्यको प्रणाम करके संयम-को ग्रहण करे) समाधिमरण करानेवाले आचार्यको निर्यपिकाचार्य कहने हैं ॥ ३६, ३७ ॥

ततोऽसौ क्षपक कुर्वन् सर्वशक्त्या तपोऽनघम् ।

द्विधा सल्लेखना कुर्याद्दुःकषाय-शरीरयोः ॥ ३८ ॥

तदनन्तर वह क्षपक अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे निर्दोष तपको करता हुआ कषाय और शरीरको कृश करने के लिए दोनों प्रकारको सल्लेखना-को करे। सल्लेखना या समाधिमरण करनेवाले साधुको क्षपक कहते हैं ॥ ३८ ॥

क्षमादि-सद्-गुणास्तोघं कषायारि-कुल-क्षयम् ।

कृत्वा क्षपक आत्मार्थं स्वाद्या सल्लेखना श्रेयेत् ॥ ३९ ॥

वह क्षपक क्षमा आदि सद-गुणोंके समुदायद्वारा कषायरूपी शत्रुओंके कुलका क्षय करके आत्म-कल्याणके लिए पहली कषायसल्लेखनाको धारण करे ॥ ३९ ॥

क्षमाखड्गे कोपारि मानारि मार्दवाऽसिना ।

त्रिशुद्ध्याऽऽर्जवशस्त्रेण हन्यान्मायां कुराक्षसीम् ॥ ४० ॥

सन्तोषासि-प्रहारेण लोभ-शत्रु निहन्त्येत् ।

इत्येतैः स कषायान् सर्वथा जयेत् ॥ ४१ ॥

क्षमारूपी खड्गसे क्रोधरूपी शत्रुको, मार्दवरूपी तलवारसे मानरूपी शत्रुको, तीनों योगोंकी शुद्धिरूप आर्जवशस्त्रके द्वारा मायारूपी कुराक्षसी-को मारे तथा सन्तोषरूपी असिके प्रहारसे लोभरूपी शत्रुका विनाश करे । इस प्रकार वह क्षपक कषायोंके प्रतिपक्षी क्षमादि सद-गुणोंके द्वारा कषायोंको सर्वथा जीते ॥ ४०, ४१ ॥

यतोऽतिविषमाः सर्वेः कषायाः दुर्जया नृणाम् ।

घातायन्ति गुणान् विष्वान् दृग्ज्ञान-चरणादिकान् ॥ ४२ ॥

ये सर्व ही कषायें अति-विषम एवं दुर्जय है तथा मनुष्योंके सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदि समस्त गुणोंका घात करती हैं ॥ ४२ ॥

घ्नन्त्येते शम-साम्राज्यं धर्म-सद्वचन-संयमैः ।

सदाऽनघं च कुर्वन्ति नयन्ति नरकं जनान् ॥ ४३ ॥

ये कषायें शमभावरूप साम्राज्यका विनाश करती हैं और मनुष्योंको धर्म, सद्वचन और संयमसे गिराकर उन्हें सदा पापमें प्रवृत्त कराती हैं तथा प्राणियोंको नरकमें ले जाती है ॥ ४३ ॥

अहो कषाय-संग्रस्ताः प्राणिनो दुर्भवाऽटवीम् ।

अनन्तां स्वादिहीनाञ्च भ्रमिता दुःख-विह्वलाः ॥ ४४ ॥

अहो ! कषायोंसे संग्रस्त इन प्राणियोंने दुःखोंसे विह्वल होकर आदि-अन्त-रहित इस भयानक भवाटवीमें चिरकालसे परिभ्रमण किया है ॥ ४४ ॥

पराधीना भ्रमन्त्यद्य भ्रमिष्यन्ति सुखच्युता ।

जेतुं दुष्टान् कषायारीनशक्ता यावदञ्जसा ॥ ४५ ॥

कषायोंसे पराधीन और सुखसे च्युत हुए ये दीन प्राणी आज संसारमें भ्रमण कर रहे हैं और जब तक इन दुष्ट कषायरूप शत्रुओंको

जीतनेमें समर्थ न होंगे, तब तक नियमसे परिभ्रमण करते रहेंगे ॥ ४५ ॥

कषाया विकृति यावज्जनयन्ति सतामपि ।

योगशुद्धिः कुतस्तावत्तया विना क्व संयमः ॥ ४६ ॥

जब तक कषाये सन्त पुष्टोके भी विकार पैदा करती है, तब तक उनके योगोकी शुद्धि कैसे सम्भव है और उसके विना संयम कहाँ हो सकता है ? ॥ ४६ ॥

तपो चात्र शुभ ध्यान सत्क्रिया च शुभाः गुणाः ।

एतैर्विना क्व सन्यास-शुद्धिः कथं शुभा गतिः ॥ ४७ ॥

शुभ ध्यान ही इस संन्यास अवस्थामें तप है और सत्क्रियाओका आचरण करना ही शुभ गुण है। इनके विना संन्यासकी शुद्धि कहाँ सम्भव है और शुभ गति भी कैसे हो सकती है ? ॥ ४७ ॥

इत्थं विचिन्त्य तद्दोषान् क्षपक सर्वशक्तितः ।

जयेत्सर्वान् कषायारोनाद्यसल्लेखनाऽऽप्तये ॥ ४८ ॥

यतो जितकषायारिः सन्यासस्थ क्षमो भवेत् ।

पञ्चाक्ष तस्करान् हन्तुं विश्व-सत्कार्यसाधने ॥ ४९ ॥

इस प्रकारसे क्षपक कषायोके दोषोका चिन्तन कर पहली कषाय-सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए अपनी सर्व शक्तिसे समस्त कषायरूपी शत्रुओको जीते, क्योंकि कषायरूपी शत्रुओको जीतने वाला संन्यासमें स्थित साधु ही पंच इन्द्रियरूप चोरोके विनाग करनेके लिए तथा सभी सत्कार्यके साधन करनेके लिए समर्थ होता है ॥ ४८, ४९ ॥

ततः संशोध्य षष्ठाष्टम-पक्षादि-सुशोषकः ।

विरक्त्या गात्रमत्यर्थं सोऽङ्गसल्लेखनां चरेत् ॥ ५० ॥

तत्पश्चात् वेला, तेला, पक्ष, मास आदिके उपवासोके द्वारा शरीरको अच्छी तरहसे शुद्ध करके वह साधु विरक्तिके साथ उत्तम प्रकारसे काय-सल्लेखनाका आचरण करे ॥ ५० ॥

भावार्थ—कषायोके कृश करनेके पश्चात् शरीरको क्रमशः कृश करते हुए उसे निर्विकार बनावे ॥ ५० ॥

एतत्सिद्धये योगी चिन्तयेद्वागद्वारग ।

तपः-सन्यास-सिद्धयर्थं कायादि-राग-हानये ॥ ५१ ॥

शरीर-सल्लेखनाकी सिद्धिके लिए तथा तप और सन्यासकी सिद्धिके लिए एवं शरीरादि सम्बन्धी रागभावके विनाशके लिए

रागसे दूर रहता हुआ योगी इस (वक्ष्यमाण) प्रकारसे चिन्तन करे ॥ ५१ ॥

अज्ञानेन चिरं कालमेतत्कायकलेवरम् ।

रागाग्धेन मया निन्द्यं पोषितं भोः मुहुर्वृथा ॥ ५२ ॥

अहो ! रागसे अन्ध बनकर मैंने अज्ञानमे इस निन्द्य कायके कलेवर (मांस) को वृथा ही बार-बार पोषण किया ॥ ५२ ॥

यथा काष्ठभरैरग्निश्चाव्धिर्नदीशतैः क्वचित् ।

याति तृप्तिं न कायोऽयं तथा विश्वान्नभक्षणं ॥ ५३ ॥

जिस प्रकार काष्ठके भारमे अग्नि तृप्त नहीं होती और जिस प्रकार सैकड़ों नदियोंके समावेशमे समुद्र भी कभी तृप्तिको प्राप्त नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी संसारके समस्त अन्नोके भक्षणसे कभी भी तृप्त नहीं होता है ॥ ५३ ॥

पोषितोऽयं वपुः शत्रुदंते श्वभ्रादि-दुर्गतीः ।

परत्रात्रैव रुक्कोटीर्नृणां च दुर्जनादिवत् ॥ ५४ ॥

यथा यथाऽन्न-पानाद्यैः पोष्यते देह-दुर्जनः ।

तथा तथाऽऽत्मनो दद्याद्विकृतिं श्वभ्रकारिणीम् ॥ ५५ ॥

पोषण किया गया यह शरीररूपी शत्रु पर-भवमे नरकादि दुर्गतियों-को देता है और इस जन्ममे ही दुर्जन पुरुषादिके समान मनुष्योंको (प्राणियोंको) कोटि-कोटि रोगोंसे पीड़ित करता है । (यह दुर्जन देह ज्यों-ज्यों अन्न-पानादिके द्वारा पोसा जाता है, त्यों-त्यों ही वह आत्मा को नरक ले जानेवाले विकारको उत्पन्न करता है ।) ५४, ५५ ॥

यैर्मूढैः पोषितः कायस्तैः स्वजन्म वृथा कृतम् ।

शोषितो यैस्तपोयोगैस्तेषां सार्थञ्च जीवितम् ॥ ५६ ॥

जिन मूढ़ पुरुषोंने इस कायका (विविध प्रकारके खान-पानादिसे) पोषण किया उन्होंने अपने जन्मको वृथा गवाँया । किन्तु जिन महा-पुरुषोंने अनन्यनादि तपोयोगके द्वारा इसका शोषण किया, अर्थात् इसे सुखाया, उन्होंने जीवनको सफल बनाया ॥ ५६ ॥

— तपाया

छिद्र-भाजन-सादृश्याद्भ्रस्य नित्यं प्रपूरणः ।

किं रिक्तीकरणाद्यैर्भोः विरक्तिर्न सता भवेत् ॥ ५७ ॥

अहो आत्मन् ! (छिद्रयुक्त पात्रके सदृश इस शरीरको नित्य अन्न-पानादिके द्वारा भरनेसे तथा (मल-मूत्रादिके द्वारा) खाली करनेसे क्या लाभ है ?) क्या प्रतिदिन इसे भरने और खाली करनेसे सज्जनोको विरक्ति नहीं होना चाहिए ? अर्थात् अवश्य होना चाहिए ॥ ५७ ॥

यथाऽम्बु-सिञ्चनैश्चर्म व्रजेद्दुर्गन्धितां तथा ।

शरीरं पोषणं विष्ठा-कृम्याद्याकरताञ्च भोः ॥ ५८ ॥

अहो आत्मन् ! जिस प्रकार जलके सींचनेसे चमड़ा दुर्गन्धिताको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्नादिके द्वारा पोषण करनेसे यह शरीर भी विष्ठाके कृमि आदिका आकर (खानि), पनेको प्राप्त होता है । अतः इसका पोषण करना ठीक नहीं है ॥ ५८ ॥

यथाऽतिशोषितं चर्म दुर्गन्ध-विकृतिं त्यजेत् ।

तथाऽङ्गं शोषितं पुंसां तपोभिर्निर्मलं भवेत् ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार अच्छी तरहसे सुखाया गया चमड़ा दुर्गन्धरूप विकारको छोड़ देता है उसी प्रकारसे तपोके द्वारा सुखाया गया यह शरीर भी मल-मूत्रादि विकारोको तजकर निर्मल बन जाता है ॥ ५९ ॥

असकृद्-भोजनैर्यत्नं सन्तोषो जायते सताम् ।

तत्तृष्णा वर्धतेऽत्यर्थं किं कृत्यं तैरघाकरैः ॥ ६० ॥

बार बार किये जानेवाले जिन भोजनोके द्वारा सज्जनोको सन्तोष नहीं होता प्रत्युत उन भोजनोके करनेकी अत्यधिक तृष्णा बढ़ती है, ऐसे पापके आकर उन भोजनोके करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ६० ॥

विशेषार्थ सभी प्रकारके भोजन तैयार करनेमें नाना प्रकारके आरम्भ-समारम्भ होते हैं और कोई भी आरम्भ-समारम्भ बिना जीवघातके सम्भव नहीं है । इसलिए ग्रन्थकारने भोजनको पापका आकर कहा है । (इसके अतिरिक्त अवःकर्म आदिसे उत्पन्न होने वाला तथा अपने निमित्त बनाया गया एव अन्य जगहसे लाया गया आहार भी साधुके लिये गहित या अग्राह्य होनेसे पापकी जननी खानिके समान है) ॥ ६० ॥

इदं यत्पोषितं गात्रं प्राक् चिरं स्वेच्छयाऽशनैः ।

तस्याद्य फलमात्मार्यं गृह्णामि सत्तपो-यमैः ॥ ६१ ॥

ध्यात्वेति क्षपक्श्चित्ते तपोभिर्दुष्करैर्बलात् ।

शरीरं शोषयेन्नित्यं वपुः सत्लेखनाऽऽप्तये ॥ ६२ ॥

(चिरकालसे जिस शरीरको मैंने स्वेच्छापूर्वक उत्तमोत्तम

अशन-पानादिके द्वारा पहले पोषा है, उसे अब उत्तम तप-यमादिके द्वारा सुखा करके उसका फल आज मैं अपने हितके लिए प्राप्त करता हूँ। ऐसा मनमें चिन्तवन करके वह काय-सल्लेखनाकी प्राप्ति के लिए दुष्कर तपोंके द्वारा शरीरको बलात् नित्य ही सुखावे ॥ ६१-६२ ॥

तत्सुष्ठु दुर्वलीकृत्य स्तोक-स्तोकान्न-हापनः ।

क्रमात्तक्रादि-पानं स पिवेत्क्वचित् समाधये ॥ ६३ ॥

वह क्षपक प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा अन्न कम करते हुए शरीरको अच्छी तरह दुर्बल करके क्रमसे छाछ आदि पेय वस्तुको चित्तकी समाधि के लिए कदाचित् पीवे ॥ ६३ ॥

ततः सत्पानकं त्यक्त्वा स्वल्प-स्वल्पेन संयमी ।

केवलं च पिवेन्मीरं क्वचित्सद्ग्यान-सिद्धये ॥ ६४ ॥

तदनन्तर वह संयमी स्वल्प-स्वल्प त्याग करते हुए सत्पानक—साधुके पीने योग्य शुद्ध छाछ आदिको भी छोड़कर सद्ग्यानकी सिद्धि के लिए केवल जलकी पीवे ॥ ६४ ॥

ततो मुक्त्वाऽखिलाऽऽहार चतुर्विधमनुक्रमात् ।

यावज्जीवं करोत्येष शोषकानघ-हानये ॥ ६५ ॥

इस प्रकार अनुक्रमसे चारों प्रकारके आहारको छोड़कर तत्पश्चात् वह क्षपक पापोंके क्षय करने के लिए जीवित रहने तक उपवासोको करे ॥ ६५ ॥

त्वगस्थीभूत-देहोऽपि क्षपको धृति-धैर्यतः ।

क्षुधाद्यान् दुःसहान् सर्वान् परीषह-भटान् जयेत् ॥ ६६ ॥

शरीरमें खाल और हड्डी मात्र शेष रह जाने पर भी क्षपक अपनी धीर-वीरतासे सभी दुःसह क्षुधादिक परीषह रूपों सुभटोंको जीते ॥ ६६ ॥

(क्षुधादिकी दुःसह वेदनाके होनेपर क्षपक किस प्रकार चिन्तवन करे, इस बातको बतलाते हैं—

क्षुधादि-वेदने तीव्रे प्रादुर्भूतेऽतिदुःसहे ।

तज्जयाय शिवार्थञ्च योगीति चिन्तयेद्हृदि ॥ ६७ ॥

क्षुधादिकी अतिदुःसह तीव्र वेदनाके प्रकट होनेपर उसके जीतने एवं आत्म-कल्याण करने के लिए योगी अपने हृदयमें इस प्रकार चिन्तवन करे ॥ ६७ ॥

अहो मया भवाऽरण्ये भ्रमताऽतिकुर्मभिः ।

बहु-सागर-पर्यन्तं भुक्ता सर्वाङ्ग-शोषणी ॥ ६८ ॥

अहो ! अति खोटे कर्मोंके वश होकर इस भव-वनमें परिभ्रमण करते हुए मैंने अनेक सागर-पर्यन्त इस सर्वाङ्ग शोषणी क्षुधावेदनाको भोगा है ॥ ६८ ॥

विश्वान्न-भक्षणाऽसाध्या तीव्रा क्षुद्धेदना परा ।

वारानन्तातिगान् सप्तनरकेष्वशनादृते ॥ ६९ ॥

यतः क्षुधा स्वभावेन नारकाणां च्युतोपमा ।

सर्वान्नभोजनाशाम्या दुःसहास्त्येव शाश्वता ॥ ७० ॥

तिलमात्राशन जातु लभन्ते तेऽशितु न भोः ।

सहन्ते केवलं दीनाः क्षुधां सर्वाङ्गदाहिनीम् ॥ ७१ ॥

हे आत्मन् ! नरकोमें क्षुधाकी जो उत्कृष्ट तीव्र वेदना है, वह ससार-के समस्त अन्नके खानेसे भी शान्त नहीं हो सकती है । उसे तूने भोजन-के बिना ही सातो नरकोमें अनन्त बार सहा है, क्योंकि नारकियोंके स्वभावसे ही जो भूख लगती है, उसकी कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती है । वह ससारके सर्व भोजनसे भी कभी शान्त नहीं हो सकती, सदा दुःसह ही है अर्थात् उसे पराधीन रहकर दुःखोंके साथ सहन ही करना पड़ता है । भो आत्मन् ! वे दीन नारकी कदाचित् भी तिलमात्र भोजनको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किन्तु बेचारे उस सर्वाङ्ग-दाहिनी क्षुधाको निरन्तर सहन ही किया करते हैं ॥ ६९-७१ ॥

तत्क्षुद्दुःखं क्व बह्विधप्रमाणं मेरु-सन्निभम् ।

वर्ततत्सर्षपमात्रं क्षुद्दुःखं को गण्येन्महत् ॥ ७२ ॥

हे आत्मन् ! नरकोमें बहुत सागरोपम काल तक भोगा गया वह मेरुके सदृश महान् क्षुधाका दुःख तो कहाँ और यह सरसोंके समान जरा-सा क्षुधाका दुःख कहाँ ? इसे कौन महापुरुष महान् गिनेगा ॥ ७२ ॥

भावार्थ—हे क्षपक आत्मन् ! नरकोमें जो तू मेरुतुल्य भूखके कष्टको भोग आया है, उसके सामने तो अब यह भूखकी वेदना सरसोंके बराबर भी नहीं है । इसलिए इसे तू शान्तिपूर्वक सहन कर ॥ ७२ ॥

इति ध्यान-मुद्राहारं सन्तोषामृत-भोजनैः ।

सदा क्षुद्धेदनां योगी शमयेद्दीनतातिगं ॥ ७३ ॥

इस प्रकार ध्यानामृतरूप आहारसे या सन्तोषामृतरूप भोजनसे वह योगी दीनतासे अति दूर रहता हुआ क्षुधाकी वेदनाको सहन करे ॥ ७३ ॥

अब ग्रन्थकार तिर्यग्गतिके क्षुधा-जनित दुःखोका वर्णन कर क्षपकको सम्बोधन करते हैं—

तिर्यग्गतीषु बह्वीषु पराधीनतया मया ।

अनुभूता च याऽनन्तवारान् क्षुत्रसजातिषु ॥ ७४ ॥

स्थावरेषु घराद्येषु जल-स्थल-खगादिषु ।

अनन्तकालमत्यर्थं सा प्रोक्तुं शक्यते कथम् ॥ ७५ ॥

तिर्यग्गतिमे नाना प्रकारकी जलचर, थलचर और तमचर तस-जातियोंके भीतर पराधीन होकर मैंने जो अनन्तवार भूखकी वेदना भोगी और पृथिवीकायिक आदि स्थावर जीवोमे अनन्तकाल तक जो अति दुःसह भूखकी पीड़ा सही, वह कैसे कही जा सकती है ? अर्थात् उसे कहना असम्भव है ॥ ७४, ७५ ॥

यतोऽत्र पशवः साक्षाद् दृश्यन्तेऽतिक्षुधाऽऽकुलाः ।

केचिद् बन्धनबद्धागा. केचिज्जालावृता. परे ॥ ७६ ॥

पञ्जरस्था पराधीना भुज्जाना दुःखमुत्पणम् ।

तस्माद्दुःखभरादेतत्क्षुदुःखं किं तर्पीभवम् ॥ ७७ ॥

अहो साधो ! देखो, रस्सी आदिके बन्धनोसे जिनके शरीर बद्ध रहे हैं, ऐसे ये कितने ही पशु, तथा जालोमे फँसे हुए और पिंजरोमे बन्द, ऐसे ये कितने ही पशु-पक्षी पराधीन होकर भूखसे आकुल-व्याकुल होते और अत्युग्र दुःखको भोगते हुए साक्षात् दिखाई दे रहे हैं । फिर उनके उस दुःख-भारसे यह तपोजनित तुम्हारी भूखका दुःख कितना-सा है ॥ ७६, ७७ ॥

इति चिन्तन-सन्तोषाहारैः प्रत्यक्षवीक्षणैः ।

क्षुधाऽऽक्रान्तपशूनां स क्षुधाग्निं शमयेद् बलात् ॥ ७८ ॥

इस प्रकार भूखकी वेदनासे पीड़ित पशुओंके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले दुःखोको विचार कर सन्तोषरूप आहारसे वह साधु अपनी भूखकी ज्वालाको दृढतापूर्वक शान्त करे ॥ ७८ ॥

अब ग्रन्थकार मनुष्यगतिके क्षुधा-जनित दुःखोका वर्णन कर क्षपकको सम्बोधन करते हैं—

वरिद्र-नीच-दीनादि-कुकुलेषु नृजातिषु ।
 दुर्भिक्षे वन्दि-गेहादौ बन्धने रोगकोटिषु ॥ ७९ ॥
 पराधीनतयाऽनेक-लङ्घनैश्च मुहुर्मुहुः ।
 प्राप्तोऽहं कर्म-पाकोत्था क्षुद्बाधा प्राण-नाशिनीम् ॥ ८० ॥

मनुष्यगतिके दरिद्र, नीच, दीन आदि छोटे कुलोमे और हीन जातियोमे जन्म लेकर दुर्भिक्ष पडने पर, वन्दीगृह आदिमे बन्धन-बद्ध होनेपर, तथा कोटि जातिके रोगोके होनेपर पराधीन हो बार-बार अनेको लघनोके द्वारा मै कर्म-विपाक-जनित प्राण-नाशक भूखकी घोर पीडाको प्राप्त हुआ हूं ।

दृश्यन्ते नृगतौ साक्षात्केचिद्वन्दिगृहे धृताः ।
 अपरे शृङ्खला-बद्धाः गर्ताद्येऽन्ये निवेशिताः ॥ ८१ ॥
 परे रोगशताऽऽक्रान्ताः कुर्वाणाः बहुलङ्घनान् ।
 अन्ये च व्यसनार्ताः क्षुधा श्रयन्तोऽतिदुःसहाम् ॥ ८२ ॥

मनुष्यगतिमे किन्ने ही तो साक्षात् कैदवानोमे वन्द किये दिखाई देते है, कितने ही साँकनोसे बन्धे हुए और किन्ने ही गड्डोमे चिने या गाड दिये गये दिखाई देते है और भूखकी वेदनाको सह रहे हैं । किन्ने ही लोग सँकडो रोगोपे आक्रान्त होकर अनेको लघनोको करते हुए नजर आते है और किन्ने ही व्यसनोसे पीडित होकर भूखकी अति दु सह वेदनाको भोग रहे हैं ॥ ८१ ८२ ॥

एभ्यः क्षुद्दुःख-राशिभ्यो मुहुर्जतिषु कर्मभिः ।
 उपवासभवं दुःखं कियन्मात्रमिदं सताम् ॥ ८३ ॥

हे आत्मन् । कर्मोदयसे बार बार उत्पन्न होनेवाली भूखकी इन दुःख-राशियोके सामने तुम्हारा यह उपवासजनित दुःख तुम जैसे सन्तोके लिए कितना सा है ? कुछ भी नहीं ॥ ८३ ॥

सह्यन्तेऽत्र पराधीनतया लङ्घनराशिभिः ।
 यथा दुःकर्मजा लोकैः क्षुत्क्लेश-दुःख-कोटयः ॥ ८४ ॥
 तथा किञ्चात्र सोढव्योपवासादि-तपो-भवा ।
 क्वचित्क्षुद्रेदना व्याप्ता दक्षैः सर्वार्थसिद्धिदा ॥ ८५ ॥

हे आत्मन् । इस जगत्मे लोग पराधीन होकर अनेको लघनोको करते हुए दुःकर्म-जनित भूखके अति-सक्लेश-कारक करोडो दुःखोको जिस प्रकारसे सहन करते हैं, उस प्रकारसे उपवासादि-तपोजनित,

सर्व अर्थको सिद्धि-दायिनी शरीरमे व्याप्त यह क्षुब्धेदना दक्ष पुरुषोको क्यो न सहनी चाहिए ? अर्थात् सज्जनोको स्वयं समाहृत यह भूखका दुःख सहन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे इष्ट मनोरथ सिद्ध होंगे ॥ ८४, ८५ ॥

यतो ये तपसे नाहो कुर्वन्ति शोषकान् जडा ।

लभन्ते तेऽघ-पाकेन मुहुर्लङ्घन-सन्ततीः ॥ ८६ ॥

ये सदा कुर्वन्ते दक्षा उपवास-तपो-विधीन् ।

ते स्वप्नेऽपि लभन्ते न रुक्-क्लेश-लङ्घनान् बहून् ॥ ८७ ॥

अहो ! जो मूर्खजन तपके लिए उपवासोको नहीं करते हैं वे अपने पापोंके परिपाकसे बार-बार लघनोको परम्पराको प्राप्त होते हैं । अर्थात् उन्हें बार-बार लंघन करनी पड़ती है । किन्तु जो चतुर एवं कुशल पुरुष उपवास-तपके विविध प्रकारोको सदा करते रहते हैं, वे स्वप्नमे भी विविध रोगोंके दलेशको और लंघनोंके कण्टको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ८६, ८७ ॥

क्वचित्कर्मवशाद्भोग आगतोऽपि तपस्विनाम् ।

स्थितिं कर्तुं न शक्नोति तप-सुभट-ताडितः ॥ ८८ ॥

नित्यान्न-भक्षकाणाञ्च लम्पटानां सदाशिनाम् ।

सर्वाङ्गेषु श्रयन्तेऽहो रुदु ख-क्लेश-कोटय ॥ ८९ ॥

उपवासादि तप करनेवाले तपस्वीजनोको यदि कदाचित् कर्मके वशसे कोई रोग आ भी जावे तो वह तपस्वी सुभटसे ताडित होकर स्थिति करनेके लिए समर्थ नहीं है अर्थात् ठहर नहीं सकता है । किन्तु जो नित्य हो अन्नके भक्षक है, भोजनके लम्पटी है और जिन्हें रात-दिन खानेकी हो धुन सवार रहती है उनके सारे शरीरमे हे आत्मन् ! करोडो रोगोंके दुःख और दलेश उत्पन्न हाते रहते हैं ॥ ८८, ८९ ॥

एतंश्चिन्ता शुभध्यानं. सन्तोषाहार-भोजनैः ।

जयेत्सर्वा क्षुधा-त्राधा मृत्यन्ता क्षपकोऽन्वहम् ॥ ९० ॥

इस प्रकारके चितवनरूप शुभ ध्यानसे और सन्तोषरूप आहारके भोजनसे वह क्षपक मरण-पर्यन्त प्रतिदिन क्षुधाकी सारी पीडाको जीते अर्थात् धैर्यपूर्वक उसे सहन करे ॥ ९० ॥

इस प्रकार क्षुधा-परीषहके जीतनेका उपदेश दिया । अब तृषा-परीषहके जीतनेके लिए ग्रन्थकार उपदेश देते हैं—

पिपासा जायतेऽत्यर्थमन्तर्बाह्याङ्ग-शोषिणी ।

यदा तदाऽऽत्मवान् योगी तज्जयायेति चिन्तयेत् ॥ ९१ ॥

संन्यास-ग्रहण करनेके पश्चात् यदि भीतर और बाहर देहको सुखा देनेवाली प्यासकी अति उग्र पीडा उत्पन्न हो जाय, तो आत्म-श्रद्धावान् वह योगी उस प्यासकी वेदनाको जीतनेके लिए इस प्रकार चिन्तन करे -

अहो नारकपृथ्वीसु सर्वासु भ्रमता मया ।

विश्वाब्धि-जलपानाद्यैरसाध्यातितृषोल्बणा ॥ ९२ ॥

वाऽपरैः पापिभिः सर्वैः प्राप्ता वाराननन्तशः ।

अनेकाम्भोधि-पर्यन्त तीव्रोष्माद्यैश्च्युतोपमाः ॥ ९३ ॥

यतः श्वश्रे निसर्गेण तृषाग्निज्वलते सदा ।

अशाम्या नारकाङ्गेषु तीव्रा विश्वाब्धिधारिभिः ॥ ९४ ॥

बिन्दुमात्राम्बु-पान न लभन्ते जातु नारकाः ।

सहन्तेऽद्यैः तृषा-ज्वाला दव-ज्वालामिवोजिताम् ॥ ९५ ॥

अहो ! सभी नारक-पृथिवियोंमें परिभ्रमण करते हुए मैंने ऐसी उल्बण (विकट) प्यासकी वेदना भोगी है जो कि ससारके समस्त समुद्रोंके जलपान आदिसे भी कभी शान्त नहीं हो सकती थी । तथा मेरे समान अन्य सभी पापी जीवोंने भी अनन्त वार अनन्त सागर-पर्यन्त तीव्र उष्णतासे उत्पन्न होनेवाली उस प्यासकी ऐसी भयंकर वेदना सहनी है जिसकी कि ससारमें कोई उपमा मिलना सम्भव नहीं है । अतः (चूँकि) नरकोमें स्वभावपे ही तृषाग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः उनमें उत्पन्न होनेवाले नारकी जीवोंके शरीरोंमें जो प्यासकी तीव्र वेदना होती है, वह विश्वके समस्त सागरोंके जलसे भी शान्त नहीं हो सकती है । किन्तु उन नारकी जीवोंको कदाचित् भी बिन्दुमात्र जल पानेको नहीं मिलता । और वे नारकी जीव पूर्व पापोंके उदयसे दावानलकी ज्वालाके समान अति प्रचण्ड प्यासकी ज्वालाको निरन्तर सहकरते हैं ॥ ९२-९५ ॥

इस प्रकार नरकगतिके पिपासा-जनित दुःखोंका वर्णन कर अगन्थकार तिर्यगगतिके पिपासा-जनित दुःखोंका वर्णन करते हैं—

तिर्यगगती मृगादीना भवेषु मृगतृष्णया ।

मरुस्थले मया प्राप्ता धावता तृद् चिर परा ॥ ९६ ॥

तिर्यग्गतिमें मृगादिके भवोंमें मृगतृष्णासे पीडित होकर मरुस्थलमें दौड़ते हुए मैंने चिरकाल तक प्यासके महान् कष्टको प्राप्त किया है। (फिर हे आत्मन् ! उसके सामने तेरी यह प्यासकी पीड़ा कितनी है ?) ॥ ६६ ॥

अब मनुष्यगतिमें भोगे गये प्यासके दुःखोका वर्णन करते हैं—

मनुष्येषु दरिद्राद्यैः द्रव्यार्थं भ्रमताञ्ज्वहम् ।
 वनाटवी-समुद्रेषु बाह्यान्तर्दाहिनी च तृट् ॥ ९७ ॥
 इत्याद्यन्यैश्चिर काल दाह-पित्तज्वरादिभिः ।
 तरा प्रज्वलिताङ्गोऽहं प्रादुर्भूतस्तृषाऽग्निभिः ॥ ९८ ॥
 एतेभ्यश्चिरकालोत्थ-तृड्-दुःखेभ्यो नृपुङ्गव ।
 सन्यासस्थोऽल्प-तृड्-दुःख तपोज कोऽत्र मन्यते ॥ ९९ ॥

मनुष्योमें उत्पन्न होकर और दरिद्रता आदिसे पीडित होकर धन कमानेके लिए वन, अटवी और समुद्रोमें निरन्तर परिभ्रमण करते हुए मैंने भीतर और बाहर शरीरको जलानेवाली तृषाकी पीड़ाको चिरकाल तक सहा है तथा ग्रीष्म-दाह और पित्त-ज्वर आदिसे एवं इसी प्रकारके अन्य अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुई तृषाग्निसे भी अत्यन्त प्रज्वलित होकर मैं चिरकाल तक महाकष्टको भोगता रहा हूँ। फिर हे नरपुंगव ! हे पुरुषोत्तम ! सन्यासमें अवस्थित होकर तपोजनित यह अल्प प्यासका दुःख इन महाकष्टोंके सम्मुख कितना-सा है और कौन इसे दुःख मानेगा ? ॥ ६७-६९ ॥

कुगतौ सह्यतेऽहो परवशेन तृषा यदि ।
 तर्हि किं न हि सोढव्या स्ववशे मुक्तये बुधैः ॥ १०० ॥
 इत्थं विचार-पानाद्यैः ज्ञान-ध्यान-सुधारसैः ।
 क्षपको धैर्ययोगाद्यैर्जयेत्तृषा-परीषहम् ॥ १०१ ॥

अहो आत्मन् ! यदि तुमने परवश होकर कुगतियोंमें प्यासके अनन्त दुःखोको सहन किया है, तो फिर आज स्ववश होकर प्यासके दुःखको विद्वज्जन मुक्तिके लिए क्यों न सहन करे ? अर्थात् तुम्हें भी कर्म-बन्धनसे छूटनेके लिए प्यासके दुःखको शान्तिपूर्वक सहन करना चाहिए। इस प्रकारके विचारात्मक पान (पेयद्रव्य) आदिके द्वारा और ज्ञान-ध्यानरूप सुधारसके पान द्वारा क्षपक धीर-वीरोंके साथ तृषा-परीषहको जीते ॥ १००, १०१ ॥

अब ग्रन्थकार क्षपकको शय्या-परीषह जीतनेका उपदेश देते हैं—

कर्कशं संस्तराद्यैः प्रोत्पद्यते दुःखमात्मनः ।

तज्जयाय तदा दक्षैश्चिन्तनीयमिदं मुहुः ॥ १०२ ॥

कर्कश सस्तर--शय्या आदिके--कठोर भूमिपर सोने आदिसे--
यदि आत्माके दुःख उत्पन्न हो, तो उसके जीतनेके लिए--साधुजनको
इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना चाहिए ॥ १०२ ॥

वज्र-सकट-सकीर्णं भूतले नरकेष्वहो ।

सहस्र-वृश्चिकातीव-मक्षणादिक-वेदने ॥ १०३ ॥

बह्वध्यन्त प्रसुप्तोऽहं मुहुर्दुःखाग्नि-मध्यगः ।

क्वचित्स्फुलिङ्ग-शय्याया प्रक्षिप्तो नारकैर्बलात् ॥ १०४ ॥

अहो आत्मन् ! (जब तुम पाप-कर्मके उदयसे नरकोमे उत्पन्न हुए
तब तुमने वहाँके) वज्रमय तीक्ष्ण काटोसे व्याप्त और हजारों
बिच्छुओंके एक साथ काटनेसे उत्पन्न होनेवाली वेदनासे भी अधिक
वेदना देनेवाले भूतलपर अनेक सागर-पर्यन्त महादुःखरूप अग्निके
मध्यमे बार-बार शयन किया है और स्फुलिङ्ग-अग्नि-कण जिसमेसे
चारों ओर उड़ रहे हैं, ऐसी धधकती अग्नि-जैसी शय्यापर
नारकियोंके द्वारा तुम असंख्य बार जवरन फेंक दिये गये अर्थात् सुलाये
गये हो । (फिर नरकोकी उस शय्या-वेदनाके सामने आज यह शय्या-
जनित दुःख तुम्हारे लिए कितना-सा है ?) ॥ १०३, १०४ ॥

तिर्यग्योनीं प्रसुप्तोऽहं पराधीनो विधेर्वशात् ।

खर्प्परोपल-तीक्ष्णादि-कण्टक-व्याप्त-भूतले ॥ १०५ ॥

और हे आत्मन् ! जब तुम दुर्भाग्यके वशसे तिर्यग्योनिमे उत्पन्न
हुए, तब तुमने सदा ही खप्पर, पत्थर और तीक्ष्ण कंटक आदिसे
व्याप्त भूतलपर शयन किया है । (फिर इस समय क्या उस दुःखको
भूल गये हो, और क्या पशुओंके इस शय्या-जनित दुःखको आज
अपनी आखोंसे नहीं देखते हो ? फिर सोचो, कि तुम्हारे यह तृणादिकी
शय्यापर सोनेसे उत्पन्न होने वाला दुःख है ही कितना-सा ? अतएव
इसे शान्तिपूर्वक धीरताके साथ सहन करो) ॥ १०५ ॥

दारिद्र्य-प्रसितो दीनः स्वोदरार्थं भ्रमन् महीम् ।

शिलाद्रि-ऋठिनक्षमासु सुप्तोऽहं नृभवेज्वहम् ॥ १०६ ॥

तेभ्यः शयन-दुःखेभ्य इदं संस्तरजं मनाक् ।

स्वीकृताऽनशनो धीरो गणयेत्कः शिवाऽध्वगः ॥ १०७ ॥

और भी आत्मन् । असंख्य मनुष्य-भवोमे भी तू दरिद्र-कुलोमे जन्म लेकर और दरिद्रतामे पीड़ित होकर तथा दीन-याचक बन कर अपने उदरकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये भूमण्डलपर परिभ्रमण करता हुआ क्या शिलाओपर और पर्वतोंकी कड़ीर एव कर्कश भूमियोंपर असंख्यवार नहीं सोया है ? फिर स्वयं सहर्ष उपवासोको स्वीकार करने वाला कौन धीर-वीर शिव-पुरीका पथिक उन शयन-जनित दुःखोंसे इस तृण-संस्तर-जनित जरा-से दुःखको दुःख गिनेगा ? ॥ १०६, १०७ ॥

भावार्थ—नरक, तिर्यञ्च और दीन-दरिद्र मनुष्यके भवोमे तूने असंख्यवार जो शय्या-जनित अनन्त दुःखको परवश होकर भोगा है, उसके सामने यह स्वयं स्वीकृत शय्या-जनित दुःख है ही कितना-सा ? अतः इसे शान्ति और धीर-वीरताके साथ सहन कर ॥ १०६, १०७ ॥

इत्यन्य-वशोत्पन्न-शयन-ध्यान-चिन्तनैः ।

सस्तरौद्भवमात्मार्यो जयेच्छय्या-परीषहम् ॥ १०८ ॥

इस प्रकार नरक, तिर्यञ्च और मनुष्यके भवोमे अन्यके वशसे उत्पन्न शय्या-जनित दुःखोंके ध्यान और चिन्तनके द्वारा आत्म-हितका इच्छुक क्षपक तृण-संस्तर-जनित शय्या-परीषहक जीते ॥ १०८ ॥

इस प्रकार शय्या-परीषहके जीतनेका उपदेश देकर अब ग्रन्थकार अरति-परीषहके जीतनेका उपदेश देते हैं—

बहूपवास-बाधाद्यैर्जाताऽरति-परीषहम् ।

सिद्धान्ततत्त्व-चिन्ताद्यैरिति कृत्वा जयेत्सदा ॥ १०९ ॥

बहुत उपवास करनेसे यदि कोई शारीरिक-बाधादि उत्पन्न हो और उससे उपवास आदि करनेसे मनमे अरुचि उत्पन्न हो या धर्म-साधनमे अरति या अनुत्साह उत्पन्न हो तो क्षपकको चाहिए कि वह अपने वित्तको सिद्धान्त-तत्त्वोंके चिन्तन आदिमे लगाकर धर्म-साधन एव आत्मासाधनमे रत होकर सदा अरति-परीषहको जीते ॥ १०९ ॥

अब ग्रन्थकार रोग-परीषहको जीतनेका उपदेश देते हैं—

यद्यसद्वेद्य-पाकेन कश्चिद् रोगोऽत्र जायते ।

तद्वाधा-जयनायैषस्तदेव चिन्तयेद्दृढि ॥ ११० ॥

यदि असातावेदनीय कर्मके विपाकसे इस समाधिभरणके अवसरपर

कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो उसकी बाधाको जीतनेके लिए वह क्षपक अपने हृदयमे इस प्रकार चिन्तन करे ॥ ११० ॥

गात्रं तुदति रोगोऽयं नामूर्त्तं मां त्रिदात्मकम् ।

यथा गृहं बहेदग्निस्तदन्तस्थं नभो न च ॥ १११ ॥

अहो आत्मन् ! यह रोग इस जड़ शरीरको पीडा देता है, किन्तु अमूर्त एव त्रिदात्मक मुझे पीडा नहीं देता है । जैसे घरमे लगी हुई अग्नि जड़ घरको जलाती है, किन्तु घरके भीतर वर्तमान अमूर्त आकाशको नहीं जलाती ॥ १११ ॥

यो रुक् पूर्वोजिताऽधानां विनाशं कुरुते मम ।

स्वल्प-दुःखादि-दानैः स कथं नेष्टो हितङ्करः ॥ ११२ ॥

और जो रोग मेरे पूर्वोजित पापा कर्मोंका विनाश करता है, वह यदि स्वल्प दुःखादि भी देता है, तो भी वह महान हितकारी है, क्योंकि वह महापापोंसे विमुक्त करता है । अतः वह इष्ट कैसे नहीं है ? अर्थात् रोगको इष्ट जनके समान आत्म-हितकर ही मानना चाहिए ॥ ११२ ॥

तदा वा धीमता रोग-क्लेशादिभिः प्रतिक्षणम् ।

देहादौ क्षीयते रागः सवेगो वर्धते तराम् ॥ ११३ ॥

इति संज्ञान-चिन्ताद्यं सर्वो रोगपरीषहः ।

सह्यते क्षपकं कृत्स्नं शक्त्या दुःकर्म शान्तये ॥ ११४ ॥

और रोग-जनित क्लेशादिसे तो बुद्धिमानोंका शरीर आदिमे राग प्रतिक्षण क्षीण होता है और अत्यन्त सवेग बढ़ता है । इस प्रकार सम्यक्-ज्ञानके द्वारा चिन्तनादि करते हुए सभी क्षपक-जन सर्व रोग-परिषहको अपने समस्त दुष्ट-कर्मोंको शांत करनेके लिए सहन करते हैं । सो हे आत्मन् ! तुझे भी यह रोग-जनित कष्ट सम-भावपूर्वक धीरताके साथ सहन करना चाहिए ॥ ११३, ११४ ॥

इस प्रकार क्षुधादि परीषहोंके सम-भावपूर्वक सहनेका उपदेश देकर अब ग्रन्थकार चारो आराधनाओंकी उत्तरोत्तर शुद्धि करनेका विधान करते हैं—

ततोद्भूत-पदाद्याप्त्यै स्वान्तःशुद्धिं विधाय सः ।

चतुराराधना-शुद्धिं त्रिशुद्ध्या कुरुतेऽब्रह्मम् ॥ ११५ ॥

सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र्य-तपःसज्ञा इमा मताः ।

आराधनाश्चतस्रोऽत्र विश्वाऽभीष्ट-फल-प्रदाः ॥ ११६ ॥

इस प्रकार भूख, प्यास और रोगादिकी वेदनाको शान्तिपूर्वक सहन करनेके पश्चात् या उन्हें सम-भावसे सहते हुए वह क्षपक सर्व-अभीष्ट फलोको देनेवाली सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य और तपसंज्ञक इन चारो आराधनाओकी शुद्धिको त्रियोग शुद्धिमे करे ।

भावार्थ—तदनन्तर क्षपकको प्रतिदिन मन-वचन-कायकी शुद्धि-द्वारा चारों आराधनाओकी उत्तरोत्तर शुद्धि करना चाहिए, क्योंकि ये चारो आराधनाएँ ही अमृदय और सुख्येयरूप सर्व वाञ्छित फलोको देती हैं ॥ ११५-११६ ॥

अब ग्रन्थकार सर्वप्रथम सम्यक्त्व-आराधनाकी शुद्धिके लिए उपदेश देते हैं—

दृष्टिशुद्धिर्विधेयाऽऽदौ निःशङ्कादिगुणाष्टभिः ।

त्यक्त्वा शङ्कादिदोषाष्टौ त्रिधा मूढत्वमञ्जसा ॥ ११७ ॥

जात्याद्यष्टमदान् निद्यान् पोढाऽनायतनानि च ।

श्रद्धा-रुचि-प्रतीत्याद्यैस्तत्त्वार्थहिंन्महात्मनाम् ॥ ११८ ॥

सबसे पहले शङ्कादि आठ दोषोको, तीनों मूढताओको, जाति-कुलादिक निंदा आठो मदोको और छहो अनायतनोको नियमसे दृढतापूर्वक छोड़कर और नि शकित आदि आठ गुणोको धारणकर तत्त्वार्थ एव अर्हन्त परमेष्ठीकी श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदिके द्वारा सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करना चाहिए ॥ ११७, ११८ ॥

विशेषार्थ—देव, शास्त्र, गुरुकी और सप्त तत्त्वोकी दृढ़ प्रतीति करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इस सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिए जिन शङ्कादि पञ्चीस दोषोको छोड़ने और नि शकित आदि आठ गुणोको धारण करनेकी ग्रन्थकारने सूचना की है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :—

१. शंका-दोष—जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंमे सन्देह करना ।

२. काक्षा-दोष—धर्म-सेवनके द्वारा किसी भी प्रकारके लौकिक लाभकी इच्छा करना ।

३. वितृप्ता-दोष—रत्नत्रयधारियोंके मलिन देहको देखकर घृणा करना ।

४. मूढदृष्टि-दोष—अपनी दृष्टिको स्व-पर-विवेकसे शून्य रखना ।

५. अनुपगूह्य-दोष—हूसरोंके अवगुणोको और अपने गुणोको प्रकट करना ।

६ अस्थितिकरण-दोष—विषय-कषायादिके निमित्तसे सम्यक्त्व या चारित्र्यसे गिरते हुए मनुष्यको स्थिर करनेका प्रयत्न न करके उसे गिरानेका प्रयत्न करना ।

७ अवात्सल्य-दोष—अपने साधर्म्य भाईयोंके साथ प्रेममय व्यवहार न रख करके उनके साथ छल करना, उनसे ईर्ष्यादि करना ।

८. अप्रभावना-दोष—अपने भीतर सामर्थ्यके होने हुए भी सद्धर्म-प्रचार-के कार्योंको नहीं करना और करते हुए लोगोको निरुत्साहित करना ।

ये शकादि आठ दोष हैं ।

९ जाति-मद—अपनी माताके उच्चजातीय होनेका गर्व करना ।

१० कुल-मद—अपने पिताके उच्चवंशीय होनेका मद करना ।

११. ज्ञान-मद—अपनी विद्या-बुद्धि आदिका अहंकार करना ।

१२ पूजा-मद—अपनी लोक-प्रतिष्ठा-मान्यतादिका अभिमान करना ।

१३. बल-मद—अपने बल-वीर्यका गर्व करना ।

१४. ऋद्धि-मद—अपने धन-वैभवादिका मद करना ।

१५ तप-मद—अपनी तपस्यादिका अहंकार करना ।

१६ वपु-मद—अपने शरीरकी सुन्दरताका अभिमान करना ।

ये आठ मद-दोष हैं—

१७ कुगुरु-सेवा—ढोगी-पाखण्डी गुरुओंकी सेवा करना ।

१८. कुधर्म-सेवा—रागी-द्वेषी देवताओंकी उपासना करना ।

१९ कुदेव-सेवा—राग-द्वेष-वर्धक मिथ्या-धर्मकी आराधना करना ।

२० कुगुरु-सेवक-प्रशंसा—कुगुरुके भक्तोंकी प्रशंसा करना ।

२१ कुदेव-सेवक-प्रशंसा—कुदेवके भक्तोंकी सराहना करना ।

२२ कुधर्म-सेवक-प्रशंसा—कुधर्म-सेवकोंकी अनुमोदना करना ।

ये छह अनायतन—अधर्म-स्थान कहलाते हैं ।

२३ लोक-मूढ़ता—धर्म समझकर गंगादि नदियोंमें स्नान करना, अग्नि-प्रवेश करना, पर्वतसे गिरना एवं इसी प्रकारकी लौकिक मूढ़ताओंको करना ।

२४ देव-मूढ़ता—अभीष्ट फलकी प्राप्तिकी आशासे रागी-द्वेषी देवताओंकी आराधना करना ।

२५ पाखण्डि-मूढ़ता—आरम्भी-परिग्रही एवं मिथ्यात्वी साधुओंका आदर-सत्कार करना, उन्हें उत्तम बताना ।

ये तीन मूढताएँ कहलाती हैं। इस प्रकार शकादि आठ दोष, जातिमद आदि आठ मंद, कुगुरु-सेवादि छह अनायतन और लोकमूढतादि तीन मूढताएँ, ये सब मिलकर सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष कहलाते हैं। इनको दूर करनेसे तथा निःशंकित आदि आठ अगोको धारण करनेसे सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है। ऊपर जो शंकादि आठ दोष बतलाये हैं, उनके नहीं करनेसे क्रमशः निःशंकित, निःकाशित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना नामके आठ गुण प्रकट होते हैं ॥ ११७-११८ ॥

एकया दृग्विशुद्ध्याऽहो सर्वा ज्ञानादिशुद्धयः ।

स्वयमेव भवन्त्याशु तां विना तां निरर्थिकाः ॥ ११९ ॥

ज्ञात्वेति क्षपकंर्यत्नाद्विशुद्धिर्दर्शनस्य भोः ।-

कार्या विश्वान् भयान् दोषान् हत्वा ज्ञानादिशुद्धये ॥ १२० ॥

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनकी शुद्धिके लिए सात भयोंका छोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। वे सात भय इस प्रकार हैं—

१ इहलोक-भय—इस लोक-सम्बन्धी परिस्थितियोंसे घबड़ाना ।

२ परलोक-भय—आगामी भयसे होनेवाले दुःखोंसे डरना ।

३ वेदना-भय—रोगादिकी वेदनासे भयभीत रहना ।

४ मरण-भय—मृत्युसे डरना ।

५ अत्राण-भय—अरक्षा या अशरणावस्थामें डरना ।

६. अश्लोक-भय—पूजा-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान आदिके चले जानेके भयसे डरना ।

७ अकस्माद्-भय—अचानक आनेवाली आपत्तियोंसे डरना ।

इन सातों भयोंके अभाव होनेपर ही सम्यग्दृष्टिका निःशंकित अंग परिपूर्णता-को प्राप्त होता है ।

अब ग्रन्थकार दूसरी ज्ञानाराधनाकी शुद्धिके लिए उपदेश देते हैं—

कालाद्यध्ययनाचारैरष्टाभिः पावनादिकैः ।

ज्ञानाय ज्ञान संशुद्धि कार्या कूटादिव्रजनैः ॥ १२१ ॥

सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके लिए कालाध्ययनादि आठ पावन ज्ञानाचारोंके द्वारा छल प्रपञ्चादि कुटिल भावोंको छोड़कर ज्ञानकी भले प्रकार शुद्धि करना चाहिए ॥ १२१ ॥

विशेषार्थ—ग्रन्थकारने जिन आठ ज्ञानाचारोंका निर्देश किया है, वे इस प्रकार हैं—१. ग्रन्थाचार, २. अर्थाचार, ३. उभयाचार, ४. कालाचार,

५ विनयाचार, ६ उपघानाचार, ७ बहुमानाचार और ८. अनिह्नुवाचार । इनका खुलासा इस प्रकार है—(व्याकरणके अनुसार अक्षर, पद, मात्रादिका शुद्धतापूर्वक पठन-पाठन करना, छन्दशास्त्रके अनुसार विवक्षित पद्यको उसी छन्दके राग (चाल या ढाल) से पठना ग्रन्थाचार है । ग्रन्थके वास्तविक शुद्ध अर्थके निश्चय करनेको अर्थाचार कहते हैं । मूल ग्रन्थ और उसका अर्थ इन दोनोंके शुद्ध पठन-पाठन और अभ्यास करनेको उभयाचार कहते हैं । शास्त्र-अध्ययनके लिए जिस समयको शास्त्रकारोंने अकाल कहा है, उस समयको छोड़कर उत्तम योग्य कालमें पठन-पाठन कर ज्ञानके विचार करनेको कालाचार कहते हैं । शुद्ध जलसे हाथ-पाँव धोकर निर्जन्तु, स्वच्छ एवं निरुपद्रव स्थानमें पद्मासनसे बैठकर विनयपूर्वक शास्त्राभ्यास, तत्त्व-चिन्तन आदि करनेको विनयाचार कहते हैं । धारणासहित ज्ञानकी आराधना करनेको उपघानाचार कहते हैं । अर्थात् जो कुछ पढ़ें, उसे भूल न जावें, याद रखें । ज्ञान और ज्ञान-के साधन शास्त्र, पोथी, गुरु आदिका पूर्ण सम्मान करना बहुमानाचार है । जिस गुरुसे या जिस शास्त्रसे ज्ञान प्राप्त करें उनके नाम न छिपानेको अनिह्नुवा-चार कहते हैं । इन आठ अंगोंको धारण कर उनका भली-भाँति पालन करने हुए ही सम्यग्ज्ञानकी आराधना करना चाहिए, तभी वह स्थिर रहता है और यथार्थ फलको देता है ॥ १२१ ॥

अब ग्रन्थकार ज्ञानाराधनाकी शुद्धिका फल और उसका उपाय कहते हैं—

सम्यग्ज्ञान-विशुद्धया स्यात्स्वान्यतत्त्वादिदीपक ।

अवबोधोऽखिलः स्याता पूर्णं सवर-निर्जरे ॥ १२२ ॥

मत्वेति सार-तत्त्वार्थ-पदार्थागम-चिन्तनैः ।

परमेष्ठि-जप-ध्यानैर्ज्ञानिशुद्धिं करोत्यसौ ॥ १२३ ॥

सम्यग्ज्ञानकी विशुद्धिसे स्वतत्त्व और परतत्त्व आदिके प्रकाश करने—जाननेके लिए दीपकरूप समस्त अवबोध अर्थात् ज्ञान प्राप्त होता है तथा सवर और निर्जराकी पूर्णता होती है । ऐसा निश्चय कर—जानकर सारभूत तत्त्वार्थ, पदार्थ और आगमके चिन्तन—मननसे तथा परमेष्ठीके जप और ध्यानसे वह क्षपक ज्ञानकी शुद्धि करता है ॥ १२२, १२३ ॥

अब ग्रन्थकार चारित्र्याराधनाका उपदेश देते हैं —

यत्तान्महाव्रतान् गुप्ती. समितोश्चाखिला चिदः ।

प्रतिपाल्य प्रकुर्वन्तु विशुद्धिं चरणस्य भोः ॥ १२४ ॥

चारित्र्यस्य विशुद्धया स्युः सम्यग्ज्ञान-तपांस्पलम् ।

समर्थानि सता कर्तुं सवरं निर्जरां शिवम् ॥ १२५ ॥

विदित्वेति स्वसिद्धयर्थं संन्यासस्थाः शिवार्थिनः ।

चारित्र्यस्य परा शुद्धिं कुर्वीध्वं निःप्रमादतः ॥ १२६ ॥

भो जानी क्षपक-जनो ! आप लोग पाँचो महाव्रतो, पाँचो समितियो और तीनो गुप्तियोका विधिवत् पालन करके चारित्र्यकी विशुद्धिको करे, क्योंकि चारित्र्यकी विशुद्धिसे ही सम्यग्ज्ञान और तपकी आराधना रज्जनोके अच्छे प्रकारसे कर्मोका संवर और निर्जरा करके मोक्षकी प्राप्ति करानेमे समर्थ होती है । ऐसा जानकर सन्यासमे स्थित सभी शिवार्थी जन स्वसिद्धिके लिए प्रमादरहित होकर अपने चारित्र्यकी परम विशुद्धिको करे ॥ १२४-१२६ ॥

विशेषार्थ—हिंसागणका मन वचन-कायमे और कृत-कारित-अनुमोदनासे यावज्जीवनके लिए त्याग करना अहिंसा-महाव्रत है । सर्वप्रकारके असत्य वचनोका त्याग करना सत्य-महाव्रत है । सर्वप्रकारकी चोरीका त्याग करना यहाँ तक कि गिरी-पढी या रखी हुई किसी दूसरेकी वस्तुका स्पर्श तक भी नहीं करना अचौर्य महाव्रत है । सर्व प्रकारकी स्त्रियोंके सेवनका मन-वचन-कायसे त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है । सर्वप्रकारके परिग्रहका त्याग करना और अपने पास तिल-तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रखना अपरिग्रह-महाव्रत है । इस प्रकार हिंसादि पाँचो पापोंके यावज्जीवन त्याग करनेसे पाँच महाव्रतरूप सकल-चारित्र्य उत्पन्न होता है । इन पाँच महाव्रतोकी रक्षाके लिए पाँच समितियो और तीन गुप्तियोका पालन आवश्यक है । जमीनको देख-शोध कर प्रासुक मार्गपर चलना और रात्रिमे गमन नहीं करना ईर्या-समिति है । वचनकी सावधानी रखना और हित मित-प्रिय वचन बोलना भाषा-समिति है । दिनमे एक बार निर्दोष आहारके ग्रहण करनेको एषणा-समिति कहते हैं । ज्ञान, सयम और शांतिके उपकरण पुस्तक, पिच्छी और शास्त्रादिको देख भाल कर उठाना और रखना आदाननिक्षेपणनमिति है । निर्जन्तु स्थानपर मल मूत्र क्षेपण करना व्युत्सर्ग-समिति है । इन पाँचो समितियोके परिपालनसे पाँचो महाव्रतोमे निर्मलता और दृढता आती है । मनको वशमे रखना—अपने मनको आर्त और रौद्र ध्यानरूप नहीं होने देना मनोगुप्ति है । वचनको वशमे रखना—मौन धारण करना वचनगुप्ति है । कायको वशमे रखना कायगुप्ति है । इस प्रकार अहिंसादि पाँच महाव्रतो, ईर्यादि पाँच समितियो और मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियोका पालन करना ही मुनियोका सकल-चारित्र्य है । सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि

चारित्र्यकी शुद्धि और तपकी आराधनासे संवर और निर्जरा विपुल परिमाणमें होने हैं। योगकी चंचलतासे आत्माके भीतर जो प्रतिसमय अनन्त कर्मपरमाणु आते रहते हैं, उनके रोक देनेको संवर कहते हैं। तपोबलसे संचित कर्मोंके दूर करनेको निर्जरा कहते हैं ॥ १२४-१२६ ॥

अब ग्रन्थकार तप-आराधनाकी शुद्धिका उपदेश देते हैं—

चित्तसंक्लेश-दुर्ध्यान-नेश्याद्यास्रव-रोधनैः ।

तपोविशुद्धिमात्मार्यं कुर्वन्तु क्षपकास्तराम् ॥ १२७ ॥

विशुद्ध्या तपसां बह्व्यो जायन्ते विविधद्वयः ।

नश्यन्त्यसंख्यकर्माणि पञ्चाक्षाणि तपस्विनाम् ॥ १२८ ॥

तपोभिर्दुःख-रोगान्तस्तपोभिः स्वार्थसिद्धयः ।

तपोभिस्त्रिजगल्लक्ष्यस्तपोभिर्मुक्तिवल्लभा ॥ १२९ ॥

इत्थस्य प्रवरं ज्ञात्वा फल स्वर्मोक्ष-सिद्धये ।

सर्वशक्त्या प्रकुर्वन्तु तपःशुद्धिं तपोधनाः ॥ १३० ॥

क्षपक-जन अपने आत्म-कल्याणके लिए चित्त-संक्लेश, दुर्ध्यान और दुर्लेश्या आदि आस्रवके कारणोंको रोककर तपकी परमविशुद्धिको करें। क्योंकि तपकी विशुद्धिसे तपस्वियोंको बहुत-सी, विविध प्रकारकी ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं और असंख्य कालके संचित अगणित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा पाँचो इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। तपोसे सर्व-प्रकारके दुःख और रोगोंका अंत हो जाता है, तपोसे सभी अभीष्ट अर्थकी सिद्धियाँ होती हैं, तपोसे तीनों जगतकी लक्ष्मियाँ प्राप्त होती हैं और तपोसे ही मुक्तिवल्लभा समीप आती है। इस प्रकार तपोका ऐसा प्रकृष्ट फल जानकर तप ही जिनका धन है, ऐसे सन्यास्य साधुजन स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धिके लिए अपनी सर्वशक्तिसे तपकी शुद्धि करें ॥ १२७-१३० ॥

विशेषार्थ—आर्त्त और रौद्ररूप ध्यानको दुर्ध्यान कहते हैं। इन्द्रियोक्ति अभीष्ट विषयोंकी प्राप्तिके लिए तथा अनिष्ट विषयोंकी निवृत्तिके लिए मनमें जो निरन्तर चिन्तन होता है, उसे आर्त्त ध्यान कहते हैं। हिंसादि पञ्च पापरूप और क्रोधादि कषायरूप परिणामोंकी प्रवृत्तिको रौद्र ध्यान कहते हैं। कृष्ण, नील और कापोत लेश्याको दुर्लेश्या कहते हैं। दुर्लेश्या वाले जीवके परिणाम सदा मलिन, उग्र कषायरूप और विषय-सेवनकी उग्र प्रवृत्तिरूप रहते हैं। आदिपदसे मिथ्यात्व, अविरति और कषायका ग्रहण किया गया है। ग्रन्थकार कहते हैं कि जिन

कारणोंसे चित्तमे संक्लेश उत्पन्न हो, उन सबका परित्याग करके हे क्षपक ! तू निर्मल भावोंसे तपकी आराधना कर ॥ १२७-१३० ॥

अब ग्रन्थकार धर्मध्यानमे निरत रहनेके लिए क्षपकको उपदेश देते हैं—

धर्मध्यानाय सोऽत्यर्थ ध्यायेदेकाग्र-चेतसा ।

आज्ञाविचयनामादि-धर्मध्यानं चतुर्विधम् ॥ १३१ ॥

वह क्षपक धर्मध्यानकी सिद्धिके लिए अत्यन्त एकाग्रचित्तसे आज्ञा-विचय आदि चारो प्रकारके धर्मध्यानको ध्यावे ॥ १३१ ॥

विशेषार्थ—धर्मध्यानके चार भेद हैं—आज्ञा-विचय, अपाय-विचय, विपाक-विचय और संस्यान-विचय । जिनेन्द्र-कथित तत्त्वोका चिन्तवन करना और जिन-आज्ञाके प्रचारका विचार करना आज्ञाविचय-धर्मध्यान है । उन्मार्ग-पर चलनेवाले प्राणी कैसे सन्मार्गपर चलें, इस प्रकारसे उनके कष्ट दूर करनेके लिए विचार करना अपायविचय धर्मध्यान है । कर्मोंके नाना प्रकारके फलरूप परिपाकका विचार करना विपाकविचय-धर्मध्यान है और लोकके आकार, स्वभाव आदिके चिन्तवन करनेको संस्यान-विचय धर्मध्यान कहते हैं ॥ १३१ ॥

अब परिणाम-विशुद्धिके लिए ग्रन्थकार वैराग्यवर्द्धक भावनाएँ भाते रहनेका उपदेश देते हैं—

वैराग्यं त्रिविधं ध्यानी भावयेद् राग-हानये ।

ससार-देह-भोगेषु प्रत्यहं मुक्ति-कारणम् ॥ १३२ ॥

वैराग्य-वृद्धये चित्ते सोऽनुप्रेक्षा द्वि-षड्विधाः ।

चिन्तयेत्क्षपको नित्यमनित्याशरणादिकाः ॥ १३३ ॥

धर्मध्यान-निरत वह क्षपक ससार, देह और भोगोंमे लग रहे राग-भावको दूर करनेके लिए प्रतिदिन मुक्तिके कारणभूत तीन प्रकारके वैराग्यकी भावना करे और वैराग्यकी वृद्धिके लिए वह क्षपक अपने चित्तमे नित्य ही अनित्य-अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाओका चिन्तवन करे ॥ १३२, १३३ ॥

विशेषार्थ—वैराग्य-भावकी दृढ़ता और समभावरूप सुखकी प्राप्तिके लिए बारह भावनाओका इस प्रकार विचार करे—

१ अनित्य-भावना—संसारके सर्व पदार्थ विनश्वर हैं । उनमें यदि कोई अविनाशी है तो मेरा आत्मस्वरूप ही अविनश्वर है ।

२. अशरण-भावना—संसारमे कोई किसीको शरण देनेवाला नहीं है, न कोई मृत्युसे बचाने वाला है। यदि कोई दुःखोसे बचाने वाला है तो एकमात्र ज्ञान-दर्शनमय मेरा आत्मा ही मुझे बचा सकता है।

३ संसार-भावना—इस चतुर्गतिरूप संसारमे कहीं भी रंचमात्र सुख नहीं है, ऐसा विचार करना संसार-भावना है।

४ एकत्व-भावना—इस संसारमे जीव अपने किये हुए कर्मोंके शुभ-अशुभ फलको अकेला ही भोगता है, अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही मरणको प्राप्त होता है, ऐसा विचार करना एकत्व-भावना है।

५ अन्यत्व-भावना—जब शरीर ही आत्मासे सर्वथा भिन्न है तब पुत्र-मित्र-कलत्र आदि तो कैसे अपने हो सकते हैं, ऐसा विचार करना अन्यत्व-भावना है।

६ अशुचि-भावना—यह देह अत्यन्त अशुचि है, मल-मूत्र, हाड-मांस, रक्त आदि घृणित पदार्थोंसे भरा हुआ है, इस प्रकारसे शरीरकी अशुचिताका विचार करना अशुचि-भावना है।

७. आस्रव-भावना—मन-वचन-कायकी चंचलतासे कर्मोंका आस्रव होता है, यह योगकी चंचलता ही सारे दुःखोका कारण है, इसलिए मुझे आस्रव रोकनेका प्रयास करना चाहिए, ऐसा विचार करना आस्रव-भावना है।

८ सवर-भावना—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषहजयसे ही कर्मोंका आना रुकता है, इसलिए मुझे गुप्ति, समिति आदिको धारण करनेमे सतत जागरूक रहना चाहिए, ऐसा विचार करना सवर-भावना है।

९ निर्जरा-भावना—संचित कर्मोंकी निर्जरा तपके द्वारा ही सम्भव है, अतः मुझे तपश्चरण करके कर्मोंको दूर करना चाहिए, ऐसा विचार करना निर्जरा-भावना है।

१० लोक-भावना—तीनों लोकोके भीतर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है, जहाँ पर इस जीवने अनन्तबार जन्म-मरण न किया हो, ऐसा विचार करना लोक-भावना है।

११ बोधिदुर्लभ-भावना—मनुष्य-भव, उत्तम कुल और सम्यग्ज्ञानरूप बोधिकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। वह मुझे पुण्यके उदयसे मिली है, इसलिए मुझे वह व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, ऐसा विचार करना बोधिदुर्लभ-भावना है।

१२. धर्म-भावना—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रयकी प्राप्तिसे ही जीव संसार-सागरसे पार होता है, मुझे इस धर्मकी प्राप्ति हुई है, इसलिए उसकी रक्षामें सदा सावधान रहना चाहिए, ऐसा विचार करना धर्म-भावना है ॥ १३२-१३३ ॥

अब ग्रन्थकार क्षपकको जिनवचनामृत-पान करते रहनेका भी उपदेश देते हैं—

आगमार्थ-सुधा-पान ववचित्करोति सयमी ।

जन्म-मृत्यादि-दाह-घ्नं विश्व-शर्माऽऽकरं परम् ॥ १३४ ॥

जब कभी रोगादिकी वेदना शान्त हो और चित्त प्रसन्न हो, तब वह संयमी क्षपक जन्म-जरा-मृत्यु आदि अनादिकालीन रोग-जनित दाहका विनाश करनेवाले और समस्त—अनन्त परमसुखके देनेवाले ऐसे आगमके अर्थ-चिन्तवनरूप सुधाका अर्थात् जिनवचनामृतका पान करे ॥ १३४ ॥

भावार्थ—क्षपकको चित्त-शान्तिके समय जिनोक्त तत्वोका चिन्तवन करते रहना चाहिए ।

अब ग्रन्थकार दश प्रकारके धर्मको धारण करनेका उपदेश देते हैं—

क्षमाद्यैर्दशभिर्धर्मलक्षणैः स्थापयेद्घृदि ।

दशलाक्षणिकं धर्मं धर्मी धर्माय मोक्षदम् ॥ १३५ ॥

वह धर्मका आराधक क्षपक धर्मकी प्राप्तिके लिए मोक्षके देनेवाले दशलाक्षणिक धर्मको क्षमादि दश प्रकारके धर्म-लक्षणोके द्वारा—विषय-कषायोको दूर करनेके उपायोसे अपने हृदयमें धारण करे ॥ १३५ ॥

विशेषार्थ—क्रोधादिके निमित्त मिलनेपर क्षपक उत्तम क्षमादि दश धर्मोंका विचार करे । उनका स्वरूप इस प्रकार है—

किसी दूसरेके द्वारा मारण-ताडन आदि किये जानेपर चित्तमें क्लृप्तता या विकारभाव नहीं उत्पन्न होने देना क्षमा धर्म है । दूसरेके द्वारा अपना अपमान किये जाने पर भी किसी प्रकारका अभिमान नहीं करना मार्दव-धर्म है । मन, वचन और काय इन तीनों योगोकी कुटिलतारहित सरल परिणति रखना आर्जव-धर्म है । भोग-उपभोगकी वस्तुओंमें लालसा नहीं रखना, यहाँ तक कि जीनेकी भी लालसा नहीं रखना शौच-धर्म है । अपने धर्मका निश्छल पालन करना और व्रत-भग आदिको गुरुते सम्मुख सचाईसे प्रकट करना सत्यधर्म है । इन्द्रियोके विषयोसे उदासीन रहना और षट्कायिक जीवोकी रक्षा करना सयम-धर्म है । अनशन आदि बाह्य तपोको और स्वाव्याय-व्यानादि अतरंग तपोको अपनी शक्ति न छिपाकर पालन करना तप-धर्म है । बाहरी परिग्रहादिको और अंतरंगके विकारी भावोका छोड़ना त्याग-धर्म है । अपने शरीर और पीछी, कमण्डलु, शास्त्रादिसे ममत्वभावका त्यागकर आत्माके एकाकीपनको भावना

करना आकिञ्चन्य-धर्म है। स्त्री-सम्बन्धी भोगोका त्याग करना, भोगे हुए भोगोका स्मरण नहीं करना, राग-वर्द्धक-विकथाओका त्याग करना और शुद्ध आत्म स्वरूपका चिन्तन करना ब्रह्मचर्य-धर्म है। इन दश प्रकारके धर्मोंका चिन्तन करनेसे क्षपकके परिणामोमे स्थिरता आती है और रत्नत्रय-धर्मकी अभिवृद्धि होती है ॥ १३५ ॥

महाव्रत-विशुद्धचर्य पञ्चविंशति-भावनाः ।

भावयेत्सर्वदा योगी महाव्रत-विशुद्धिदा ॥ १३६ ॥

वह स-न्यासस्थ योगी अपने महाव्रतोकी विशुद्धिके लिए महाव्रतोकी विशुद्ध करनेवाली पञ्चोस भावनाओको सर्वदा ही भाता रहे ॥ १३६ ॥

विशेषार्थ—अहिंसाव्रतकी शुद्धिके लिए क्षपक मनको वशमे रखे, वचनका सयम रखे, गमनागमनकी शुद्धि रखे, ज्ञान और सयम के उपकरणोको सावधानी से उठावे और रखे तथा अपने खान-पानको सूर्यसे प्रकाशित स्थानमे करे। ये-अहिंसाव्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ।

सत्यव्रतकी रक्षाके लिए क्रोधका त्याग करे, लोभका त्याग करे, भयका त्याग करे, हास्यका त्याग करे और आगमानुमोदित हित-मित-प्रिय वचन बोले। ये सत्यव्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ।

अचौर्य-व्रतकी स्थिरताके लिए शून्य भवनमे रहे, मालिकके द्वारा छोड़े गये मकानमे रहे, उसमे रहनेके लिए आनेवाले दूसरे किसी बन्धुको नहीं रोके, मित्र या गणेश्वरीकी शुद्धि रखे और किसी भी साधर्मो बन्धुसे कलह—विसवाद आदि न करे। ये अचौर्य-व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ।

ब्रह्मचर्य-व्रतकी विशुद्धिके लिए स्त्रियोकी राग बढ़ाने वाली कथाओको नहीं सुने, स्त्रियोके मनोहर अङ्गोको नहीं देखे, पूर्वमे भोगे हुए भोगोका स्मरण नहीं करे, गरिष्ठ भोजन-पान न करे और अपने शरीरकी संस्कार नहीं करे। ये ब्रह्मचर्य-व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ।

अपरिग्रह-व्रतकी निर्मलताके लिए पाँचो इन्द्रियोके इष्ट विषयोमे राग-भावका और अनिष्ट विषयोमे द्वेष-भावका त्याग करे। इस प्रकार पाँचो इन्द्रियोके पाँचो विषयोमे राग-द्वेषका त्याग करनेसे इस व्रतकी पाँच भावनाएँ हो जाती हैं ॥ १३६ ॥

तीर्थकृत्नामकर्तृणि कारणान्येष षोडश ।

जिनेन्द्र-गुण-सिद्धचर्य दृक्-शुद्धचादीनि सस्मरेत् ॥ १३७ ॥

और उस क्षणको चाहिए कि जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी सिद्धिके लिए वह सदा ही तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध करानेवाली दृग्विशुद्धि आदि सोलह-कारण-भावनाओंका अपने चित्तमें स्मरण करता रहे ॥ १३७ ॥

विशेषार्थ—तीर्थंकर प्रकृतिकी कारणभूत सोलह-कारण-भावनाएँ और उनका स्वरूप इस प्रकार है—

१ दर्शन-विशुद्धि—पहले बतलाये हुए २५ दोषोंसे रहित निर्मल सम्यग्दर्शनका आठो अङ्गोंके साथ धारण करना ।

२. विनय-सम्पन्नता—आठ मदोंसे रहित होकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तपकी तथा इनको धारण करनेवालीकी विनय करना ।

३. शील-व्रतानतिचार—अहिंसादि पंच व्रतोंकी तथा दिग्ब्रतादि सप्त शीलोंकी अतिचाररहित निर्दोष पालन करना ।

४. अभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोग—निरन्तर ज्ञानाभ्यास करना और आत्म-स्वरूपके चिन्तनमें सदा उपयुक्त रहना ।

५ अभीक्ष्ण-संवेग—निरन्तर ससारसे भयभीत रहना और शरीर-भोगादिसे विरक्तिकी भावना करना ।

६. शक्तितस्त्याग—शक्तिके अनुसार समीपस्थ परपदार्थोंका त्याग करना तथा ज्ञानदान, अभयदान आदि देना ।

७ शक्तितस्तप—शक्तिके अनुसार अनशन आदि बाह्य तपोंको धारण करना तथा प्रायश्चित्तादि अन्तरंग तपोंका पालन ।

८ साधु-समाधि—अपने चित्तको सदा समाधानरूप रखना, दूसरेके चित्तका समाधान करना और सकल्प-विकल्प नहीं करना ।

९ वैयावृत्य करना—आचार्य, उपाध्याय, विद्यागुरु, दोक्षागुरु, वयोवृद्ध, रोगी, अपंग, असमर्थ साधुजनकी सेवा टहल आदि करना ।

१० अर्हद्भक्ति—जिनेन्द्रदेवकी पूजा-भक्ति करना, उनके गुणोंका चिन्तन करना, नामोंका स्मरण करना ।

११ आचार्य-भक्ति—आचार्यकी आज्ञाका सविनय पालन करना, उनके आनेपर खड़े होना, उनके पीछे चलना, उनमें श्रद्धा-भाव रखना ।

१२ बहुश्रुत-भक्ति—द्वादशांगके पाठी या विशिष्ट ज्ञानी उपाध्याय परमेष्ठीकी भक्ति करना, उनसे विनयपूर्वक पठना ।

१३ प्रवचन-भक्ति—जिनवाणीकी भक्ति करना, उसका प्रचार करना, उसे बहुमान-पूर्वक हृदयमें धारण करना ।

१४ आवश्यक-परिहाणि—अपने पदके अनुसार मुनि या श्रावकके सामायिक, देववन्दनादि छह आवश्यकोंको नियत समय पर नियमसे करना,

उनका कभी व्यतिक्रम नहीं करना । सामायिक, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ये मुनियोके छह आवश्यक हैं । देव-पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये श्रावकके छह आवश्यक हैं ।

१५ मार्ग-प्रभावना—संसारमे सन्मार्गका प्रचार करना, जैनधर्मकी प्रभावना करना और अपनी आत्माको रत्नत्रय-तेजसे प्रभावित करना ।

१६ प्रवचन-वात्सल्य—प्रकृष्टवचनशाली महापुरुषोमे सहज, स्वाभाविक अनुराग रखना, उन्हें देखकर प्रमुदित होना और उनके साथ निश्चल व्यवहार करना ।

इन सोलह भावनाओका निरन्तर चिन्तन करनेवाला मनुष्य तीर्थङ्कर नामकर्मका उपार्जन करता है ।

मूलाह्वयान् गुणान् सर्वान् सर्वेषां मूलकारणान् ।

तपो घोर-तेनूत्सर्गादि नानोत्तरसद्गुणान् ॥ १३८ ॥

चतुर्भिरधिकाशीति-लक्षसख्यान् महागुणान् ।

अष्टादश-सहस्राणि शीलानि प्रवराणि च ॥ १३९ ॥

आतापनादि-योगादीन् सर्वदा शुभ-भावनाः ।

त्रिशुद्ध्या भावयेत्सर्वाः क्षपकस्तद्गुणाप्तये ॥ १४० ॥

और वह क्षपक मुक्तिके मूलकारणभूत तथा सभी उत्तरगुणोंके मूल आधाररूप सभी अर्थात् अट्ठाईस मूलगुणोको, कायोत्सर्गादि घोर तप, नाना प्रकारके सद्गुणोको चौरासी लाख उत्तरगुणोको, सर्वश्रेष्ठ अट्ठारह हजार शीलोको, आतापनादि योगोको और सभी शुभ भावनाओको उन-गुणोकी प्राप्तिके लिए मन-वचन-कायकी शुद्धि-पूर्वक सर्वदा भाता रहे ॥ १३८-१४० ॥

विशेषार्थ—मुनिवर्मके आधारभूत मूलगुण अट्ठाईस होते हैं, और उत्तरगुण चौरासी लाख होते हैं । उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—हिंसादि पाँच पापोंके त्यागरूप पाँच महाव्रत होते हैं—१ अहिंसा-महाव्रत, २ सत्य-महाव्रत, ३ अचीर्य-महाव्रत, ४ ब्रह्मचर्य-महाव्रत और ५ अपरिग्रह-महाव्रत । पाँच समितियाँ—१ ईर्ष्या समिति, २ भाषा-समिति, ३ एषणा-समिति, ४ आदान-निक्षेपण समिति और ५ व्युत्सर्ग-समिति । पच-इन्द्रिय-निरोध—१ स्पर्शनेन्द्रिय-जय, २. रस-

१. अल्लोद्वर्णं च रादौ अण्हाणमदतधोवणं चैव ।

कायकिलेसो एसो सदुण्हादवणादी य ॥ (भगवती आराधना गा० ३२)

रात्रि-जागरण करना, स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना, ग्रीष्म कालमे आतापनयोग, वर्षा-कालमे वृक्षमूल-अवस्थान और शीत-कालमे चतुष्पथ-अवस्थान आदि करना कायक्लेश तप है ।

नेन्द्रियजय, ३. घ्राणेन्द्रिय-जय, ४. चक्षुरिन्द्रिय-जय और ५ श्रोत्रेन्द्रिय-जय । छह आवश्यक—१. सामायिक, २. वन्दना, ३. स्तुति, ४. प्रतिक्रमण, ५. स्वाध्याय और ६. कायोत्सर्ग । शेष सप्त गुण—१. केशलुचगुण, २. आचेलव्य (नग्नता) गुण ३. अस्नानगुण, ४. भूषयनगुण, ५. स्थिति-भोजनगुण, ६. अदन्तधावन गुण और ७. एक-भक्त गुण । इस प्रकार पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इन्द्रिय-विजय, छह आवश्यक और सप्त शेष गुण, ये सब मिलाकर साधुके २८ मूलगुण होते हैं ।

मुनियोंके उत्तरगुण चौरासी लाख होते हैं । उनका खुलासा इस प्रकार है—१. हिंसा, २ झूठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५. परिग्रह, ६ क्रोध, ७. मान, ८. माया, ९. लोभ, १०. रति, ११ अरति, १२ भय, १३. जुगुप्सा, १४. मनोदुष्टता, १५. वचनदुष्टता, १६. कायदुष्टता, १७. मिथ्यात्व, १८. प्रमाद, १९. पिशुनत्व, २०. अज्ञान और २१. इन्द्रिय-विषय, इनके निग्रहरूप २१ गुण होते हैं । इन इक्कीस गुणोंका पालन अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचाररहित करनेसे ($२१ \times ४ = ८४$) चौरासी गुण हो जाते हैं । इन्हें आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना और श्रद्धान इन दश शुद्धियोंसे गुणा करनेपर ($८४ \times १० = ८४०$) आठ सौ चालीस गुण हो जाते हैं । इन्हें पाँचो इन्द्रियोंके निग्रह और एकेन्द्रियादि पाँच प्रकारके जीवोंकी रक्षारूप दश प्रकारके संयमसे गुणा करनेपर ($८४० \times १० = ८४००$) चौरासी-सौ गुण हो जाते हैं । इन्हें आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी इन आलोचना-सम्बन्धी दश दोषोंके परिहारसे गुणित करनेपर ($८४०० \times १० = ८४०००$) चौरासी हजार उत्तरगुण हो जाते हैं । इन्हें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य इन दश धर्मों व पृथिवी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय और संज्ञीपञ्चेन्द्रिय इन दश प्रकारके जीवोंकी रक्षा द्वारा गुणित करनेपर ($८४००० \times १० \times १० = ८४०००००$) चौरासी लाख उत्तरगुण हो जाते हैं ।

ग्रन्थकारने जिन अठारह हजार शीलके भेदोंकी सूचना की है, उनका भी स्पष्टीकरण इस प्रकार है—अशुभ मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको शुभ मन-वचन-कायके द्वारा रोकनेसे ($३ \times ३ = ९$) नौ भेद होते हैं । इन नौ भेदोंको आहार, भय मैथुन और परिग्रहरूप चारो सजाओंके परित्यागसे गुणित करनेपर ($९ \times ४ = ३६$) छत्तीस भेद हो जाते हैं । इन्हें पाँचो इन्द्रियोंके निरोधसे गुणित करनेपर ($३६ \times ५ = १८०$) एक सौ अस्सी भेद हो जाते हैं । इन्हें पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय और संज्ञीपञ्चेन्द्रिय

इन दश प्रकारके जीवोकी रक्षाद्वारा गुणित करनेसे ($150 \times 10 = 1500$) अठारह सौ भेद हो जाते हैं। इन्हें उत्तम क्षमादि दश धर्मोंसे गुणित करनेपर ($1500 \times 10 = 15000$) अठ्ठारह हजार शीलोंके भेद हो जाते हैं। कुछ आचार्योंके मतसे अठ्ठारह हजार शीलोंके भेद अन्य प्रकारसे भी होते हैं—देवी, मनुष्यनी और तिर्यञ्चनी स्त्रीका मन-वचन-कायसे त्याग करनेपर ($3 \times 3 = 9$) नौ भेद होते हैं। इन्हें कृत-कारित-अनुमोदनासे गुणित करनेपर ($9 \times 3 = 27$) सत्ताईस भेद होते हैं। इन्हें पाँचो इन्द्रियोंके पाँचो विषयोंके त्यागसे गुणा करनेपर ($27 \times 5 = 135$) एक सौ पैंतीस भेद हो जाते हैं। इन्हें द्रव्य और भावसे गुणित करनेपर ($135 \times 2 = 270$) दो सौ सत्तर भेद हो जाते हैं। इन्हें आहारादि चार सजाओके त्यागसे गुणा करनेपर ($270 \times 4 = 1080$) एक हजार अस्सी भेद हो जाते हैं। इन्हें अनन्तानुबन्धी-क्रोधादि सोलह कषायोंके त्यागसे गुणित करनेपर ($1080 \times 16 = 17280$) सत्तरह हजार दो सौ अस्सी भेद हो जाते हैं। ये सब भेद चैतन स्त्री-सम्बन्धी हैं। अचेतन स्त्री काष्ठ, पाषाण और लेपके भेदसे तीन प्रकारकी होती हैं। इन तीनोंका मन और कायसे त्याग करनेपर ($3 \times 2 = 6$) छह भेद होते हैं। उनका कृत-कारित-अनुमोदनासे त्याग करनेपर ($6 \times 3 = 18$) अठारह भेद होते हैं। उन्हें स्पर्श आदि पाँच इन्द्रिय-विषयोंके त्यागसे गुणा करनेपर ($18 \times 5 = 90$) नब्बे भेद होते हैं। उन्हें द्रव्य और भावसे गुणा करनेपर ($90 \times 2 = 180$) एक सौ अस्सी भेद हो जाते हैं। उन्हें क्रोधादि चार कषायोंके त्यागसे गुणा करनेपर ($180 \times 4 = 720$) सात सौ बीस भेद अचेतन स्त्रीके त्याग-सम्बन्धी होते हैं। इस प्रकार चैतन-स्त्री-त्याग-सम्बन्धी 17280 भेदोंमें अचेतन-स्त्री-त्याग-सम्बन्धी 720 भेदोंको मिलानेपर कुल ($17280 + 720 = 18000$) अठ्ठारह हजार शीलोंके भेद हो जाते हैं।

तपके बारह भेद हैं। उनके नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं—

१ अनशन-तप—चारों प्रकारके आहारका त्याग करना।

२. अवमोदर्य-तप—भरपेट भोजन न करना।

३ वृत्तिपरित्याग-तप—भिक्षार्थ जाते समय गली, घर आदिका नियम लेना।

४ रसपरिसंख्यान-तप—शक्तिके अनुसार घी, दुग्ध आदि छहो रस या दो-चार रसोंका त्याग करना।

५ विविक्षाशय्यासन-तप—एकान्त स्थानमें उठना-बैठना और शयन आदि करना।

६. कायवलेष-तप—वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे खड़े होना, शीत ऋतुमें चौराहे पर खड़े होना और ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतोंके शिखरपर खड़े होकर शारीरिक कष्ट सहन करना । यही तीनों ऋतुओंके तीन योग हैं । ये छह बहिरंग तप हैं । अन्तरंग तपके भी छह भेद हैं, जो इस प्रकार हैं—

७ प्रायश्चित्त-तप—लगे हुए दोषोंकी शुद्धि करना, अपनी आलोचना, निन्दा और गद्दी करना ।

८ विनय-तप—अभिमानका त्यागकर रत्नत्रय और उसके धारकोंकी विनय करना ।

९. वैयावृत्य-तप—रोगी मुनि और आचार्य, उपाध्याय आदि गुरुजनों की सेवा-टहल करना ।

१०. स्वाध्याय-तप—शास्त्रान्यास करना, तत्त्वोंका चिन्तन करना, उपदेश देना आदि ।

११. व्युत्सर्ग-तप—सर्व परद्रव्यसे ममत्वभावका त्याग करना ।

१२ ध्यान-तप—आर्त्त-रीद्र परिणामोंका त्याग करके धर्म्य और शुक्ल-ध्यानमें संलग्न रहना ।

इसके अतिरिक्त सर्वतोभद्र, रत्नावली, कनकावली आदि १० व्रतोंका आचरण करे । अनित्यादि द्वादश भावनाओंका चिन्तन करे और पाँचों व्रतोंकी जो २५ भावनाएँ पहले बतला आये हैं उनका चिन्तन करे ॥ १३८-१४० ॥

दृढ-संहननतो योगी स्थिर कृत्वा मनोजनघम् ।

ध्यायेच्छुक्लं महाध्यानं क्वचिच्च परमेष्ठिनाम् ॥ १४१ ॥

तत्प्राप्त्यै निर्ममत्वादीनिमान् स भावयेद्धृदि ।

कायादौ ममतां त्यक्त्वा निर्ममत्व-मुद्धाप्तये ॥ १४२ ॥

यदि संन्यासस्थ योगी दृढसंहननवाला हो, अर्थात् वज्रवृषभनारा-चादि तीन उत्तम संहननोंका धारक हो, तो वह मनको स्थिर करके निर्मल शुक्ल नामक महाध्यानका चिन्तन करे और उसके अभावमें कदाचित् कदाचित् पंचपरमेष्ठियोंके गुणोंका स्मरण करे । इस शुक्ल-ध्यानकी प्राप्तिके लिए तथा निर्ममत्वरूप निराकुल सुखकी प्राप्तिके लिए वह क्षपक शरीरादिमें ममताको छोड़कर निर्ममत्व आदि इन वक्ष्यमाण भावनाओंकी हृदयमें इस प्रकार भावे ॥ १४१, १४२ ॥

एकोऽहं सर्वदा नित्यो दर्शन-ज्ञान-लक्षणः ।

जन्म-मृत्यु-जरातीतः परद्रव्यातिगो गुणी ॥ १४३ ॥

मत्तो येऽत्रापरे द्रव्य-देहाक्ष-श्री-गृहादयः ।
स्वाथिनः स्वजनाद्याश्च कर्मजास्तेऽखिला न मे ॥ १४४ ॥

दर्शन और ज्ञानरूप उपयोग लक्षणवाला मैं एक हूँ, सदा नित्य हूँ, जन्म-जरा-मृत्युसे रहित हूँ, पर-द्रव्योसे भिन्न हूँ, और अनन्त गुणोका भण्डार हूँ । अन्य दूसरे जितने भी द्रव्य, देह, इन्द्रिय, लक्ष्मी और गृहादि अचेतन पदार्थ हैं तथा स्वार्थी स्वजन-परिजन आदि चेतन प्राणी हैं, वे सब कर्म-जनित हैं, मेरेसे सर्वथा भिन्न एवं पर-स्वरूप हैं, वे मेरे कदाचित् भी नहीं हैं ॥ १४३-१४४ ॥

यः कायोऽचेतनो निन्द्यः क्षण-ध्वंसी दुराश्रयः ।

चैतन्य-ज्ञानरूपस्याव्ययस्य सोऽत्र मे कथम् ॥ १४५ ॥

भिन्न-भिन्नस्वभावा ये स्याद्याः स्वबन्धवोऽखिलाः ।

स्वकर्मवशतो जातास्ते मदीयाः कुतोऽत्र भोः ॥ १४६ ॥

(यह जो शरीर है, वह अचेतन है, निन्द्य है, क्षणक्षयी है और दुराश्रय है—कुत्सित मल-मूत्रादिका आश्रय एव दुःखोका आधार है, वह चैतन्य-ज्ञानस्वरूप अव्ययी—अविनाशी मेरे आत्माका आधार कैसे हो सकता है ? और हे आत्मन् ! अपने-अपने कर्मोदयसे उत्पन्न हुए, भिन्न भिन्न स्वभाववाले ये जो स्त्री-पुत्रादि हैं तथा समस्त स्वबन्धु-कुटुम्बीजन यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं, वे मेरे कैसे हो सकते हैं ? इसलिए शरीर, स्त्री, पुत्र और कुटुम्बीजनादिसे तू मोहको छोड़कर निर्ममत्व-भावमे रत हो ॥ १४५-१४६ ॥

किमत्र बहुनोक्तेन मनो वाक्काय-खादयः ।

विश्वेर्था विधिजा येऽत्र ते वाऽन्ये मे न जातुचित् ॥ १४७ ॥

इत्येवं निर्ममत्वादीन् परद्रव्येषु सन्ततम् ।

भावयेत् स शरीराऽक्षादिषु सद्-ध्यान-सिद्धये ॥ १४८ ॥

हे क्षपक ! इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ है, सर्व कथनका सार यही है कि यहाँ पर शरीरके साथ जो ये मन, वचन और इन्द्रियादि भी तुझे प्राप्त हुए हैं तथा अन्य सर्व पदार्थ जो तुझे मिले हैं, वे सब कर्म-जनित हैं, तेरे कदाचित् भी नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार हे क्षपक ! हे योगिन् ! तू सद्-ध्यानकी प्राप्तिके लिए इन पर-द्रव्योमे तथा शरीर और इन्द्रियादिकमे सदा निर्ममत्व आदिकी भावना कर ॥ १४७-१४८ ॥

{ प्रशस्त-ध्यान-लेश्यार्थं ततो नैजात्म्य-भावनाः ।

{ इमा भाव-विशुद्धिचाप्यै भावयेद् भव-नाशिनीः ॥ १४९ ॥

इस प्रकार शरीर, स्त्री-पुत्रादिसे तथा धन-गृहादिसे ममत्व-भावको दूर करनेके पश्चात् वह क्षपक प्रशस्त ध्यान और प्रशस्त लेश्याकी सिद्धिके लिए तथा भाव-विशुद्धिकी प्राप्तिके लिए संसारका मूलोच्छेद करनेवाली इन वक्ष्यमाण नैजात्म्य-भावनाओको भावे ॥ १४६ ॥

भावार्थ—(जो भावनाएँ एकमात्र, निज आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें सहायक होती हैं, पर-वदार्थोंसे और शरीरसे भी मोहको छुड़ाती हैं तथा भव-बन्धन काटती हैं, उन्हें नैजात्म्यभावना कहने हैं) ॥ १४६ ॥

सिद्धोऽहं सिद्धरूपोऽहं गुणैः सिद्ध-समो महान् ।

त्रिलोकाग्र-निवासी चारूपोऽसंख्यप्रदेशवान् ॥ १५० ॥

शुद्धोऽहं विशुद्धोऽहं निःकर्माऽह भवातिग ।

मनोवाक्काय-द्वरोऽह चात्यक्षोऽह गत-क्रिय ॥ १५१ ॥

अमूर्त्तो ज्ञानरूपोऽहमनन्त-गुण-तन्मयः ।

अनन्त-दर्शनोऽनन्त-वीर्योऽनन्त-मुखात्मकः ॥ १५२ ॥

अनन्त-ज्ञान-नेत्रोऽहमनन्त-महिमाऽऽश्रयः ।

सर्ववित्सर्वदर्शी चाहमनन्त-व्रतुष्टय ॥ १५३ ॥

परमात्मा प्रसिद्धोऽहं बुद्धोऽहं स्वचिदात्मकः ।

परमानन्द-भोक्ताऽह विगताऽखिल-बन्धनः ॥ १५४ ॥

एकोऽहं निर्ममत्वोऽहमुदासीनोऽहमूर्जितः ।

निर्विकल्पोऽहमात्मज्ञोऽहं दृक्केवल-लोचनः ॥ १५५ ॥

उपयोगमयोऽहं च कल्पनातीत-वैभव ।

स्वसवेदन-संज्ञान-गम्योऽह योग-गोचरः ॥ १५६ ॥

सर्वज्ञः सर्ववेत्ताऽह सर्वदर्शी सनातनः ।

जन्म-मृत्यु-जरातीतोऽहं सिद्धाष्ट गुणात्मक ॥ १५७ ॥

त्याक्ताऽष्टकर्म-कायोऽहं जगज्ज्येष्ठोऽहमञ्जसा ।

जिनोऽह परमार्थेन ध्येयो वद्यो महात्मवान् ॥ १५८ ॥

इत्याद्यं स्व-परात्मोत्थ-भावना-ध्यान चिन्तनैः ।

सर्वत्राध्यात्म-वेत्तासौ स्वात्म-ध्याने लय व्रजेत् ॥ १५९ ॥

मैं सिद्ध हूँ, सिद्धरूप हूँ, मैं गुणोंसे सिद्धके समान हूँ, महान् हूँ, त्रिलोकके अग्रभागपर निवास करनेवाला हूँ, अरूप हूँ, असंख्यातप्रदेशी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निःकर्म हूँ, मैं भवातीत हूँ—संसारको पार कर चुका हूँ, मैं मन-वचन-कायसे दूर हूँ, मैं अतीन्द्रिय हूँ—इन्द्रियोंसे परे हूँ, मैं क्रिया-रहित—निष्क्रिय हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं ज्ञानरूप हूँ, मैं अनन्तगुणात्मक हूँ, मैं अनन्त-दर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तसुखका धारक हूँ, मैं अनन्तज्ञानरूप नेत्रका धारक हूँ, मैं अनन्त महिमाका आश्रय हूँ—आधार हूँ, मैं सर्ववित् हूँ, मैं सर्वदर्शी हूँ, मैं अनन्तचतुष्टयका धारक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं स्वर्चतन्यात्मक हूँ मैं परमानन्दका भोक्ता हूँ, मैं सर्व प्रकारके कर्म-बन्धनोंसे रहित हूँ, मैं एक हूँ—अखण्डरूप हूँ, मैं निर्ममत्वरूप हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं ऊर्गस्त्री—तेजस्वी हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं आत्मज्ञ हूँ, मैं केवलदर्शन और केवल-ज्ञानरूप दो लोचनों—नेत्रोंका धारक हूँ, मैं ज्ञान-दर्शनरूपा उपयोगमय हूँ, मैं कल्पनातीत वैभवका धारक हूँ, मैं स्वसंवेदन-गम्य हूँ, मैं सम्यग्ज्ञान-गम्य हूँ, मैं योग-गोचर हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्ववेत्ता हूँ, मैं सर्वदर्शी हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं जन्म, जरा और मृत्युसे रहित हूँ, मैं सिद्धोंके अष्टगुणोंका धारक हूँ, मैं अष्ट कर्मरूप कायसे—कामण शरीरसे या सर्व कर्मोंसे रहित हूँ, मैं निश्चयत जगज्ज्येष्ठ हूँ, मैं जिन हूँ, परमार्थसे मैं ही स्वयं ध्यान करनेके योग्य हूँ, वन्दना करनेके योग्य हूँ और अतिशय माहात्म्यका धारक हूँ (इस प्रकार अपने उत्कृष्ट आत्मस्वरूपकी भावनारूप निजात्म्यभावनाद्वारा, परमात्माके ध्यानद्वारा और स्वात्म-चिन्तनद्वारा वह अध्यात्मवेत्ता क्षणिक सर्वत्र सर्वदा स्वात्म-ध्यानमें लीन रहे) ॥ १५०-१५६ ॥

यादृश सिद्ध-सादृश्यं ध्यायेद् ध्यानी निजात्मकम् ।

तादृशं कर्म-निर्मुक्तं लभेताऽचिरतः शिवे ॥ १६० ॥

ज्ञात्वेति क्षणकोऽन्यो वा मुक्त्यै परात्मभावनाम् ।

सर्वत्र सुख-दुःखादौ भावयेन्न त्यजेत्क्वचित् ॥ १६१ ॥

ध्यानी पुरुष जैसे सिद्ध-सदृश निजात्माका ध्यान करता है, वैसे ही कर्म-रहित आत्म-स्वरूपको वह शीघ्र मोक्षमें (जाकर) प्राप्त कर लेता है । ऐसा जानकर क्षणक एवं अन्य-ज्ञानीजन मुक्ति-प्राप्तिके लिए सर्वत्र सर्वदा सुख-दुःखादिके अंतरपर परम शुद्धरूपा आत्म-भावनाको भावे और क्वचित् कदाचित् भी शुद्ध निजात्म्य-भावनाको नहीं छोड़े ॥ १६०, १६१ ॥

यतो योग-विशुद्धानामनन्त-कर्म पुद्गलाः ।
प्रणश्यन्ति क्षणार्धेन स्वात्म-ध्यानादि-भावनैः ॥ १६२ ॥

हे साधो ! जिन पुरुषोंके योगकी विशुद्धता होती है, उनके अनन्त कर्म-पुद्गल निजात्माके ध्यान एवं चिन्तन आदि भावनाओंसे अर्धे क्षणमें नष्ट हो जाते हैं । (अतएव तुम्हें अपना उपयोग आत्मस्वरूपके चिन्तनमें लगाना चाहिए ।) ॥ १६२ ॥

क्वचित्कर्म-गुरुत्वेनासमाधिर्जायते यदि ।

क्षुधाद्यैः क्षपकस्याशु तदा तद्धानयेऽञ्जसा ॥ १६३ ॥

धर्मध्यात-समाध्यर्थं सूरिनिर्यापकोऽद्भुतः ।

तस्य सम्बोधनं कुर्याद्धर्मगमोपदेशनं ॥ १६४ ॥

यदि क्वचित्-कदाचित् कर्म-भारकी गुरुतासे क्षुधा-तृषादिकी बाधाके द्वारा क्षपकके चित्तमें असमाधि (अशान्ति) उत्पन्न हो जाय, तो विचक्षण निर्यापक आचार्य शीघ्र ही उसे दूर करनेके लिए तथा धर्म-ध्यान और समाधि जागृत करनेके लिए धर्मशास्त्रका उपदेश देकर उसे सम्बोधित करे—सावधान करे ॥ १६३, १६४ ॥

अहो क्षपक ! आत्मार्थो सद्वचो मेऽवधारय ।

कुरु कृत्यं निजात्मार्यं दुर्ध्यानं त्यज सर्वथा ॥ १६५ ॥

अनन्ता वेदनाऽनन्तवाराननन्त-संसृतौ ।

भ्रमता या त्वया भुक्ता सा किं ते विस्मृता विधेः ॥ १६६ ॥

अहो क्षपक ! तुम आत्मार्थी हो—आत्म-कल्याणके इच्छुक हो, इसलिये मेरे सद्वचनोंको हृदयमें धारण करो, अपने आत्माका जिसमें हित हो, उस कार्यको करो और यह जो तुम्हें दुर्ध्यान हो रहा है, उसे सर्वथा छोड़ दो । इस अनन्त संसारमें अनन्तकालसे परिभ्रमण करते हुए तुमने अनन्तवार जो कर्म-जनित अनन्त वेदनाएँ भोगी हैं, वे सब क्या तुम्हें विस्मृत हो गई हैं ? ॥ १६५, १६६ ॥

तप्त-तैल-कटाह-स्थाङ्गिवत्त्वं दुर्गती चिरम् ।

दुःख-क्लेशाग्नि-कोटीभिः सन्तप्त-किञ्च कर्मभिः ॥ १६७ ॥

सर्वे किन्तु त्वया प्राप्ताः क्षुत्तृषादि-परीषहा ।

मुहुस्तीव्रतरा धीमन् श्वभ्र-तिर्यङ्-नृजातिषु ॥ १६८ ॥

वाऽपरप्राणिनः पश्य भुञ्जानान् दुःखमुत्पन्नम् ।

पराधीनतया साक्षाद्रोग-क्लेशादि-बन्धनैः ॥ १६९ ॥

यतो व्याधि-शताक्रान्ताः जर्जरा अस्थिपञ्जराः ।

आ-पाद-गल-पर्यन्तं प्रबद्धा शृङ्खलादिभिः ॥ १७० ॥

कुर्वन्तो लङ्घनादींश्च पक्ष-मासादि-गोचरान् ।
 दुर्मिक्षेण दरिद्राद्यैः केचित्कदर्थितास्तराम् ॥ १७१ ॥
 इत्याद्यैर्वध-बन्धाद्यैराकुलाः पशवो नराः ।
 बहवः किन्त दृश्यन्ते प्रत्यक्षेण त्वया मया ॥ १७२ ॥

भो आत्मा राधक ! तपाये हुए तेलकी कड़ाहीमें उबलते हुए प्राणीके समान तुम दुर्गतियोंमें चिरकाल तक करोड़ों दुःख और क्लेशरूप अग्निके समान कर्मोंके द्वारा क्या सन्तप्त नहीं हुए हो ? हे धीमन्, क्या तुमने नरक, तिर्यच और मनुष्यगतिकी नाना जातियोंमें उत्पन्न हा-होकर भूख-प्यास आदिकी तीव्रतर सभी परोपहो और कष्टोंको नहीं प्राप्त किया है ? (फिर आज उन सब कष्टोंको क्यों भूल रहे हो ?) और इन दूसरे प्राणियोंको साक्षात् देखो, जो रोग-क्लेशादिसे तथा पराधीन वध-बन्धनादिसे पीड़ित होकर महादुःखोंको भोग रहे हैं । (और इन दीन-दरिद्री रोगी मनुष्योंको देखो, जो) संकड़ों आधिव्याधियोंसे आक्रान्त हैं और पैरोंसे लेकर गले तक साफल आदिसे खूब जकड़े हुए हैं तथा पखवाड़े, महीने आदि तक लघन आदि करते हुए दुर्मिक्ष और दरिद्रता आदिसे कितने लोग तत्पन्त पीड़ित हो रहे हैं । इस प्रकार वध-बन्धनादिसे आकुल-व्याकुल ये पशु और मनुष्य क्या तुम्हें और हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं ? ॥ १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२ ॥

पराधीन-सहस्रेभ्यः परा-दुर्गति-कोटिषु ।

संन्यासोत्थमिदं दुःखं कियन्मात्रं विचारय ॥ १७३ ॥

हे साधो ! अति भयानक करोड़ों महादुर्गतियोंमें पराधीन होकर जो सहस्रो दुःख सहे हैं, उनके सामने संन्याससे उत्पन्न हुआ यह तुम्हारा वर्तमान दुःख कितना-सा है, जरा इसका तो विचार करो ॥ १७३ ॥

क्षुत्तृषा-संस्तराद्यैस्ते प्रोत्पद्यन्ते यथा यथा ।

दुःखादीनि प्रहीयन्तेऽसख्य-दुर्भव-कोटिषु ॥ १७४ ॥

अनेक-दुःख-दातृणि कुकर्माणि तथा तथा ।

ततः प्रत्यहमायाति मुक्ति-स्त्री निकटं गुणैः ॥ १७५ ॥

विचार्येति विधेहि त्वं धीरत्वं शिव-साधने ।

संन्यासधर्म-सिद्धयर्थं कातरत्वं त्यजाऽखिलम् ॥ १७६ ॥

हे यतिवर ! भूख-प्यास और सस्तर आदिके द्वारा जैसे-जैसे तुम्हारे दुःख-क्लेशादि उत्पन्न होते हैं, वैसे-वैसे ही असंख्य कोटि खोटे भवोंमें अनेकों दुःखोंके देनेवाले ये तुम्हारे खोटे कर्म नष्ट होते जाते हैं और

तुम्हारे गुणोंसे आकृष्ट होकर मुक्तिरूपी स्त्री प्रतिदिन तुम्हारे निकट आती जाती है। ऐसा विचार कर तुम शिवके साधन करनेके लिए धीरताको धारण करो और संन्यास-धर्मकी सिद्धिके लिए सर्व प्रकारकी कातरता या कायरताको छोड़ो ॥ १७४-१७५-१७६ ॥

धीरत्वेन यतः शीघ्रं सर्वार्थ-सिद्धयः सताम् ।
अत्राऽमुत्र च जायन्ते धर्मार्थ-काम-सच्छिवाः ॥१७७॥
महाघोर-तपांसीव परीषह-भटात्मनाम् ।
कषायाऽक्षादि-शत्रूणां धीरत्वेन सदा जयः ॥१७८॥

हे मुनिवर ! यतः धीरतासे ही सज्जनोको इस लोक-सम्बन्धी सभी इष्ट अर्थकी सिद्धियाँ शीघ्र प्राप्त होती हैं और परलोकमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-रूप चारो पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः महाघोर तपोंके समान परीषहरूप सुभटोंको तथा आत्माके कषाय और इन्द्रियादि शत्रुओंको सदा धीरताके साथ जीतो ॥ १७७, १७८ ॥

कृशाङ्गोऽपि कुरु त्वं द्वौ स्वात्मार्यं सत्त्व-साहसौ ।
याम्यां ते पूर्णतां यान्ति तपः-संन्यास-संयमाः ॥१७९॥

हे क्षपक ! यद्यपि तुम अत्यन्त कृश अगवाले हो, तथापि अपने आत्माके हितार्थ अपने भीतर सत्त्व (बल) और साहस इन दोको उत्पन्न करो, क्योंकि इन दो गुणोंके द्वारा ही तुम्हारा तप, संन्यास और संयम पूर्णताको प्राप्त होगा ॥ १७९ ॥

सर्षपाभेन कष्टेनानशनोत्थेन धीघ्ननः ।
यतो मेरुसम सौख्यं प्राप्यते परजन्मनि ॥१८०॥

समाधिमरणके इस अवसरपर उपवास-जनित सरसोंके समान अल्प कष्टसे बुद्धिमान् लोग यतः परजन्ममें मेरुपर्वतके समान महासौख्य-को प्राप्त करते हैं, (अतः तुम्हें धीरताके साथ इसे सहन करना चाहिए) ॥ १८० ॥

अनन्त-दुःख-मृत्याद्याः कृतेनैकेन मृत्युना ।
प्रणश्यन्ति सतां नूनं दौकन्ते त्रिजगच्छ्रयः ॥१८१॥

समाधिपूर्वक की गई इस एक ही मृत्युके द्वारा अनन्त दुःखोंको देने वाले जन्म-मरणादिक सर्वदाके लिए प्रणष्ट हो जाते हैं और तीन जगत्की सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मियाँ सज्जनोको नियमसे आकर स्वयं प्राप्त होती हैं। (इसलिए हे भव्योत्तम ! तुम आये हुए इन कष्टोंको शान्तिपूर्वक सहन करो) ॥ १८१ ॥

समाधिमरणेनाहो सर्वज्ञ-वैभवं सताम् ।
इन्द्राहमिन्द्र-भूत्यो वा महद्दिकामर-श्रियः ॥१८२॥

अहो क्षपक ! समाधिमरणके द्वारा इन्द्र-अहमिन्द्रकी विभूतियाँ और महद्दिक देवोंकी लक्ष्मियाँ प्राप्त होती हैं । (अधिक बया कहे—) इस समाधिमरणके द्वारा सज्जनोको सर्वज्ञताका परम वैभव भी प्राप्त होता है ॥ १८२ ॥

विशेषार्थ—विधिवत् समाधिमरणकी आराधना करनेवाला क्षपक अपनी ध्यानशुद्धिको उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ जब परम-समाधिमें लीन हो जाता है, उस समय वह धातिया-कर्मोंके क्षपणके लिए उद्यत होकर क्षपकश्रेणीपर चढ़ना प्रारम्भ करता है और अन्तर्मुहूर्तके भीतर ही प्रतिक्षण असंख्यातगुणी कर्म-निर्जरा करता हुआ तथा अनन्तगुणी विशुद्धिको बढ़ाना हुआ अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानसे नवें अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें पहुँचता है, वहाँपर सूक्ष्म-लोभको छोड़कर चारित्र्यमोहनीयकी समस्त प्रकृतियोंका क्षय कर डालता है और तत्काल ही सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशवें गुणस्थानमें किंचित्काल रहकर सूक्ष्म लोभका भी क्षय कर परमवीतरागी बनकर यथाख्यातचारित्र्यका धारक क्षीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है । इस गुणस्थानमें वह अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी सर्व प्रकृतियोंका क्षय करके तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थानको प्राप्त होता है और अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख एवं अनन्तवीर्यरूप अनन्तचतुष्टयका स्वामी बनकर सर्वज्ञताकी परम विभूतिको प्राप्त हो जाता है । इस समय यदि उस क्षपककी आयु अन्तर्मुहूर्तसे अधिक होती है, तो देवगण तत्काल आकरके उनके ज्ञानकल्याणकी पूजा करते हैं । इन्द्रकी आज्ञासे तत्काल गन्धकुटी बन जाती है और भव्यजीवोंका उद्धार करनेवाली उनकी दिव्यध्वनि प्रकट होती है । यदि आयु अन्तर्मुहूर्तमात्र ही शेष है,—तो वे सयोगकेवली भगवान् होकर सर्वज्ञताके वैभवका अनुभव करते और लोकालोकको हस्तामलकवत् साक्षात्कार करते हुए तत्काल योग-निरोधकर चौदहवें गुणस्थानमें पहुँचते हैं और अयोगकेवली अवस्थामें “अ, इ, उ, ऋ, लृ” इन पाँच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारणकालप्रमाण कालके भीतर ही अवशिष्ट वेदनीय आयु, नाम और गोत्र कर्मको भी भस्म करते हुए सर्व कर्मबन्धनोसे मुक्त होकर एक क्षणमात्रमें लोक शिखरके अग्रभागमें अवस्थित सिद्ध-लोककी सिद्धशिलापर जा विराजते हैं और सदाके लिए अजर-अमर बन जाते हैं । उसी समय देवगण आकरके उनके निर्वाणोत्सवको मनाकर जगत्में उनके यशका विस्तार करते हैं ।

जो जीव उस परमसमाधिकी अवस्थामे क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ पाते हैं, अथवा जो कहिये कि जिनका संसारमे रहना अभी कुछ बाकी है, वे उस समाधिअवस्थामे उपशमश्रेणीपर चढ़ते हैं और अन्तर्भूतके भीतर ही आठवें, नवें और दशवें गुणस्थानमे मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियोंका उपशम करके उपशान्त-मोहवीतरागद्वन्द्वस्थ बनकर ग्यारहवें गुणस्थानमे जा पहुँचते हैं और कुछ क्षणके लिए यथाव्यातचारित्र्यके द्वारक बनकर परम-आत्मिक-सुखका अनुभव करते हैं। इस समय यदि उस क्षपककी शारीरिक दशा एकदम कमजोर है और यदि उसके जीवनका अन्त आ गया है या कुछ क्षणके भीतर ही मरण होनेवाला है, तो वह या तो वही मरणको प्राप्त होता है या ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरते हुए दशवें, नवें और आठवेंमे भी मरणको प्राप्त हो जाता है। ऐसा जीव नियमसे श्रैवेयकमे लेकर यथासम्भव सर्वार्थसिद्धि-पर्यन्त विमानोमे उत्पन्न होकर अहमिन्द्र पदको प्राप्त करता है। यदि वह आठवें गुणस्थानसे भी नीचे उतर सातवें आदि गुणस्थानोमे मरणको प्राप्त होता है, तो फिर अपनी तात्कालिक पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याके अनुसार पहले सौवर्म स्वर्गसे लेकर सोलहवें अच्युत स्वर्ग तकके इन्द्र, सामानिक आदि उत्तम जातिके महान् ऋद्धिवाले देवोमे उत्पन्न होता है। ग्रन्थकारने इतने सर्व अर्थका उपसंहार इस एक ही श्लोकमे किया है। जिन्हें इस विषयके जाननेकी और इच्छा हो, उन्हें भगवती आराधनाके मदतीसवें अधिकार की १९१६ गाथासे लेकर उनतालीसवें अधिकारकी १९४३ अंक तककी गाथाओका स्वाध्याय करना चाहिये ॥ १८२ ॥

यथोच्चशिखरेणात्र प्रासादा भान्त्यर्हताम् ।

तथोच्चमृत्युना पुंसां तपो-रत्नत्रयादयः ॥ १८३ ॥

जिस प्रकार ऊँचे शिखरोसे इस जगतमे जिनेन्द्रदेवके मन्दिर शोभा-यमान होते हैं, उसी प्रकार उत्तम रीतिसे किये समाधिमरणके द्वारा पुरुषोके तप और रत्नत्रय आदिक शोभायमान होते हैं। (इसलिए हे क्षपक, तुम्हें भले प्रकारसे समाधिपूर्वक मरण करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ॥ १८३ ॥

मन्येऽत्र सफलांस्तेषां तपो-ध्यान-व्रतादिकान् ।

स्वमोक्ष-सुखकर्तृश्च महामृत्युः कृतोऽत्र यैः ॥ १८४ ॥

जिन पुरुषोंने इस मनुष्य-भवमे महामृत्यु अर्थात् समाधिमरण किया है, मैं तो स्वर्ग और मोक्षके देनेवाले उनके ही तप, ध्यान और व्रतादिकको सफल मानता हूँ ॥ १८४ ॥

मरणे कातराणाञ्च विराधिते भवेद् ध्रुवम् ।

देवदुर्गतिरात्मार्यो नश्येद्दीर्घाऽस्ति ससृति ॥ १८५ ॥

जो कायर पुरुष समाधिमरणकी विराधना करते हैं, उनकी निश्चयसे देवदुर्गति होती है आत्माका अभीष्ट प्रयोजन नष्ट हो जाता है और संसार दीर्घ हो जाता है ॥ १८५ ॥

विशेषार्थ—नीचो जातिको देवयोनिके पानेको देवदुर्गति कहते हैं । यदि समाधिमरण करने वाले क्षपकके मरण समय आर्त्तव्यान या रौद्रव्यान उत्पन्न हो जाता है और उसने पहले किसी गति-सम्बन्धी आयुका ग्रन्थ नहीं किया है, तो आर्त्तपरिणामोसे मरण करनेवाला तिर्यग्योनिमे और रौद्रपरिणामोसे मरण करनेवाला नरकयोनिमे उत्पन्न होगा । यदि उसने पहलेसे देवायुका ग्रन्थ कर लिया है और मरण-समय उसके आर्त्त-रौद्र व्यान उत्पन्न हो गया है, तो वह क्षपक उत्तम जातिके महर्षिक देवोमे उत्पन्न न होकर नीच जातिके अत्यन्तद्विवाले आभियोग्य, किल्बिषिक, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाचादि देवोमे उत्पन्न होगा । वहाँपर उन्हें निरन्तर अग्ने स्वामी इन्द्रकी आज्ञामे उपस्थित रहना पड़ता है और उसकी आज्ञाके अनुसार सेना, वाहन, गायन, नर्तक और वाद्यवादक आदिके कार्योंको करना पड़ता है । ऐसी देव-दुर्गतियोंमे उत्पन्न होनेवाले देव सदा ही उच्च देवोके वैभवको देखकर अन्तरङ्गमे बिसुरते रहते हैं और मन ही-मनमे भारी अपमान, पराभव आदिसे उत्पन्न होनेवाले सक्लेशका अनुभव करते रहते हैं । इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए भगवतीआराधनाके उन्तालीसवें अधिकारकी गाथाक १९४४ से १९६२ तककी गाथाओंका स्वाव्याय करना चाहिए तथा कैसी भावनाओवाला क्षपक मरकर देवदुर्गतिमे उत्पन्न होता है, इसकी जानकारीके लिए भी भगवतीआराधनाकी १८७ से १९० तककी गाथाओका और उनकी सस्कृत-हिन्दी बड़ी टीकाका स्वाव्याय करना चाहिए ॥ १८५ ॥

अव ग्रन्थकार घोर परीषह और उपसर्गोंको जीतकर आत्मकल्याण करनेवाले महामुनियोंके उदाहरण देकर क्षपककी सावधान हो कष्टसहन करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं—

त्रिरात्रानशनेनाहो सर्वार्थसिद्धिमाप्तवान् ।

सुकुमालो महायोगी तिर्यग्वोरोपसर्गजित् ॥ १८६ ॥

अहो भव्योत्तम ! देखो, वह सुकुमाल महायोगी तीन रात्रि तक अनशनकर और तिर्यक्कृत घोर उपसर्गोंको जीत कर सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए (इनकी कथा प्रारम्भमे दी जा चुकी है ।) ॥ १८६ ॥

संजयन्त-मुनीन्द्रोऽगादन्तकृत्केवली क्षणात् ।

जित्वा मर्त्योपसर्गोघान् द्विपण्डित-मृतेः शिवम् ॥ १८७ ॥

संजयन्त मुनीन्द्र मनुष्यकृत घोर उपसर्गोंको जीतकर और अन्तकृत्के-
वली होकर पंडितपंडितमरणके प्रभावसे एक क्षणमात्रमे शिवको प्राप्त
हुए ॥ १८७ ॥

विशेषार्थ—संजयन्त मुनि एक बार किसी पर्वतके ऊपर दिनके समय
आतापन योगको धारणकर ध्यानमें अवस्थित थे । उसी समय कोई विद्याधर
अपने विमानमे बैठा हुआ आकाश-मार्गसे जा रहा था । जिस समय उसका
विमान संजयन्त मुनिके ऊपर आया कि वह वही रुक गया और विद्याधर लाखों
प्रयत्न करने पर भी आगेको नहीं बढ़ सका । तब वह इसका कारण जाननेके
लिये विमानसे नीचे उतरा और विमानके ठीक नीचे उसने संजयन्त मुनिको
ध्यानमे अवस्थित देखा, तो उसके क्रोधकी सीमा न रही और उसे यह दृढ़
विश्वास हो गया कि इसीने मेरे विमानको रोक दिया है । अतः वह उन्हें उठा-
कर अपने विमानमे ले गया और सोचने लगा कि इसे ऐसे स्थानमें पटक दूँ
जहाँकि इसका काम तमाम हो जावे । उसने लेकर भारतवर्षके पूर्वदिशस्थ सिंह-
वती नदीके उस स्थलपर उन्हें पटका—जहाँपर कि पाँच नदियाँ इधर-उधरसे
आकर एक साथ मिलती थी । चूँकि संजयन्त मुनिका जन्म विदेह क्षेत्रमे हुआ
था और उनका शरीर ५०० धनुष ऊँचा था और जहाँ इन्हें पटका गया,
उस समय भारतवर्षके मनुष्योंकी ऊँचाई कवल सात धनुषकी थी । सिंहवती
नदीके सगमपर स्नान करनेवाले लोगाने इतने विशाल कायवाले नग्न पुरुषको
ऊपरसे गिरता देखा, तो वे भयभीत हो गये और सोचने लगे कि यह विशाल
कायवाला कोई महान राक्षस है और हम लागोंको खानेके लिए यहाँ आया है,
तो उन्होंने मिलकर चारों ओरसे उन्हें पत्थरोंसे, बड़ी-बड़ी लाठियोंसे एव
नाना प्रकारके दूसरे साधनों—जिसे जो मिला, उसीसे मारना प्रारम्भ किया ।
मुनिने प्रयोपगमन सन्यास ले लिया था । अतः वे तंदवस्थ रहे और लोग तब
तक ऊपर पापाणवर्षादि करते रहे, जब तक कि उन्होंने उन्हें मरा हुआ नहीं
समझ लिया । संजयन्त मुनि मनुष्योंके द्वारा किये गये इस उपसर्गको अत्यन्त
शान्त परिणामोसे सहन करते रहे और मरणकी अन्तिम घड़ीमे केवलज्ञान
उत्पन्न कर अन्तःकृत्केवली होते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ॥ १८७ ॥

अन्ये धन्यकुमाराद्या बहवो मुनयो ययुः ।

नव-मास-निराहारै सर्वार्थसिद्धि-सद्गतीः ॥ १८८ ॥

धन्यकुमार आदि अन्य अनेक महामुनि लगातार नौ मास तक निराहार रहकर सर्व अर्थकी सिद्धि करने वाली सर्वार्थसिद्धिरूप सद्गतिको प्राप्त हुए ॥ १८८ ॥

विशेषार्थ—ग्रन्थकारने जिन धन्यकुमार मुनिका नामोल्लेख इस श्लोकमें किया है, उनकी कथा इस प्रकार है—

एक समय धन्यकुमार भगवान् नेमिनाथके समवशरणमें घर्मोपदेश सुननेके लिए गये, वहाँपर उन्होंने अपने पूर्वभव पूछे, इस भवकी आयुको और आगामी भवकी गतिको भी जानना चाहा । भगवानकी दिव्यवृत्तिसे पूर्व भव जानकर और इस भवकी अवशिष्ट आयु अल्प जानकर उन्हें वैराग्य हो गया और वे भगवानके पास ही दीक्षित हो गये । किन्तु पूर्वजन्मके पापोंद्वयसे नगरो नगरोमें प्रतिदिन गोचरीके लिए जानेपर भी उन्हें आहार-लाभ न हुआ । निदान उन्हें देश-देशान्तरोमें विहार करते और लगातार निराहार रहते हुए नौ मास बीत गये । अन्तिम दिन वे सौरीपुरके निकट यमुनाके किनारे व्यानमें अवस्थित थे । वहाँका राजा शिकार खेलनेके लिए निकला । पर दिनभर वनमें भटकनेपर भी उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा और हताश होकर वापिस नगरको लौटा । लौटते समय उसकी दृष्टि व्यानस्थ मुनिके ऊपर पड़ी । उसने सोचा— इस नगे साधुके प्रातःकाल देखनेके अपशकुनसे ही मुझे आज शिकार हाथ नहीं लगा है । इसलिए प्रतिशोधकी भावनासे क्रोधित होकर उसने उनके शरीरको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे वेध डाला । संकटो बाणोंके एकसाथ प्रहारसे मुनिका शरीर चलनीके समान जर्जरित हो गया, सारे शरीरसे रक्तकी धारा बहने लगी । इस उपसर्गके प्रारम्भ होते ही धन्यकुमार मुनिने प्रायोपगमन सन्यास अंगीकार कर लिया था । इधर राजा बाणोंसे बौधकर नगरको लौटा और उधर मुनिराज क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ हुए और एक लघु अन्तर्मुहूर्तमें ही धातिया-कर्मोंका नाशकर अन्तःकृत्केवली होते हुए निर्वाण पधारे ।

सौरीपुर (बटेश्वर) के पास यमुनाके किनारे, जिस स्थानसे धन्यकुमार मुनिराजने महाउपसर्ग जीतकर निर्वाण प्राप्त किया था, वह स्थान आज भी लोगोंके द्वारा पूजा जाता है और इसीसे इस घटनाकी ऐतिहासिक सत्यता प्रमाणित होती है ॥ १८८ ॥

समाधिमरणेनाहो गृहस्था बहवो विदः ।

षोडश-स्वर्ग-पर्यन्त यान्ति चेन्द्रपद परे ॥ १८९ ॥

अहो क्षपक ! समाधिमरणके द्वारा अनेक ज्ञानी गृहस्थ भी सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त इन्द्र पदको प्राप्त हुए हैं ॥ १८९ ॥

व्याघ्र-सर्पादयः क्रूराः पशवोऽपि व्रजन्ति भोः ।

अच्युतान्ताखिलान् कल्पान् कृताऽनशन-धर्मतः ॥ १९० ॥

भो आराधक ! मरण समय उपवासरूप धर्मके प्रभावसे व्याघ्रसर्पादिक अनेक क्रूर पशु भी अच्युत कल्प तकके स्वर्गको प्राप्त हुए हैं ॥ १९० ॥

विशेषार्थ—इस श्लोकमें जिन व्याघ्र, सर्प आदि क्रूर पशुओंके उपवास करते हुए समाधिमरण करने और स्वर्गादिकी प्राप्ति का संकेत किया गया है, उनकी संक्षिप्त कथाएं इस प्रकार हैं —

१. भगवान् महावीर स्वामीका जीव नो भव पूर्व, जब सिंहकी पर्यायमें था एक दिन किसी जंगलमें एक हरिणको मारकर खा रहा था । भाग्यवश उसी समय आकाश-मार्गसे विहार करते हुए दो चारण मुनि उधरसे निकले, उनकी दृष्टि अचानक उम सिंहपर जा पड़ी और उन्हें अवधिज्ञानसे ज्ञात हुआ कि यह भगवान् ऋषभदेवके पौत्र मरीचिका जीव है और आगे जाकर चौबीसवा तीर्थंकर महावीर होनेवाला है । किन्तु आज हिंसक पशुकी पर्यायमें होनेसे निरन्तर दारुण पाप कर रहा है । अतः उसके सम्बोधनार्थ वे उसीके समीप किसी शिला-तलपर बैठकर उच्चस्वरसे उम सिंहको सम्बोधित करते हुए उसके मरीचि-भवको आदि लेकर त्रिपृष्ठनारायण होने और पुन नरकादिमें जाकर सिंह होने तककी सभी घटनाओंको गुनाने लगे । उनके उच्चस्वरको सुनते-सुनते सिंहकी पूर्व भवोका जातिस्मरण हो आया और अपनी पूर्व-भवकी तथा आजकी पाप-क्रियाओंका स्मरण आते ही उसकी आँखोंसे आँसू टपटा गिरने लगे और वह मांस खाना भूल गया । दोनों मुनियोंने देखा कि हमारे वचनोको सुनकर सिंहके भावोंमें परिवर्तन हुआ है, तो उन्होंने उसे लक्ष्य करके वर्तमान भवमें हिसारूप महान् पापको छोड़नेका उपदेश देना प्रारम्भ किया । सिंहपर साधुओंकी वाणीका इतना प्रभाव पड़ा कि वह उनके पास आकर और उन्हें कई प्रदक्षिणाएँ देकर चरणोंके समीप बैठ गया । उपयुक्त अवसर देखकर साधुओंने उसे पुन सम्बोधा, जिससे उसने अपने नैसर्गिक मांसाहारका परित्याग कर दिया । अन्य निर्दोष और अहिंसक शाकाहार या अन्नाहार उसे मिलना सम्भव नहीं था, फलस्वरूप कितने ही दिनों तक निराहार रहकर उसने समभावोंके साथ प्राणोंको छोड़ा और मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ । आगे जाकर उत्तम मार्गपर चलते हुए वही सिंहका जीव भगवान् महावीर बना ।

२. भगवान् पार्श्वनाथके समयकी बात है, जब कमठका जीव तापसी था और अग्नि जलाकर पञ्चाग्नि तप कर रहा था । भाग्यवश भ० पार्श्वकुमार उधरसे वन-विहार करते हुए आ निकले । उनकी दृष्टि तापसीपर अटकी और उन्होंने

अपने अधिर्ज्ञानसे देखा कि इस जलते हुए काण्ड-खण्डके भीतर एक सर्प-युगल अग्निकी ज्वालासे दग्ध होता हुआ छटपटा रहा है। उन्होंने तापससे यह बात कही। पर उसे विश्वास न हुआ और लडनेको उद्यत हो गया। पार्श्वकुमारने उसे काष्ठखण्ड फाड़नेको कहा। तापसने जैसे ही कुठारसे काष्ठको फाड़ा कि सर्प-युगल उसमेंसे एकदम बाहर निकला। पार्श्वकुमारने उनका अन्तिम समय देखकर उन्हें सम्बोधा और वे समभावके साथ प्राणोको छोड़कर धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, जिनकी कि कथा जैन पुराणोंमें अति प्रसिद्ध है।

३ भगवान महावीरके समयकी घटना है। एक स्थानपर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे कि एक कुत्ताने आकर उनकी हवन-सामग्रीको उच्छिष्ट (जूठा) कर दिया। ब्राह्मणोंने कुत्ता होकर कुत्तेको इतना पीटा कि वह मरणासन्न हो गया। देववश उसी समय जीवन्धरकुमार उधरसे आ निकले और उसे मरणासन्न देखकर उन्होंने उसे सम्बोधित करते हुए उसके कानोंमें अनादि मूलमन्त्र सुनाया। कुत्ता समभावोके साथ मरा और देव हो गया। यह कथा भी उत्तर-पुराण आदिमें बहुत प्रसिद्ध है।

इसी तरह सीताके रक्षक जटायु पक्षीने, साधुके रक्षक सूकरने एवं इसी प्रकारके अगणित पशु-पक्षियोंने जीवनके अन्तमें समभावोके साथ प्राणोका परित्याग कर देवपद पाया है। तो समाधिमरणके धारक हे क्षपक ! तुम अपने जीवनकी इस अन्तिम वेलामें समभावको मत छोड़ो, साहसको प्रकट करो और शान्तिपूर्वक प्राणोका परित्याग करो, जिससे कि आगे तुम्हें अनन्त ससारमें परिभ्रमण न करना पड़े ॥ १९० ॥

मृत्योर्विराधनात्कोपात् कृत-क्लेशतपा अपि ।

द्वीपायन-मुनिर्जातोऽनन्त-ससार-दुःख-भाक् ॥ १९१ ॥

अन्येऽप्यनेकशो जीवाः समाधिमरणच्युताः ।

अनन्त-जन्म-मृत्याप्ता क्लेश-कोटि-शतावहाः ॥ १९२ ॥

ज्ञात्वेति क्षपकात्माथ मुक्त्वाऽसमाधिमञ्जसा ।

विधेहि सर्वयत्नेन समाधिमरणं परम् ॥ १९३ ॥

जीवनभर क्लिष्ट (कठिन) तपस्या करनेवाला भी द्वीपायन मुनि क्रोधके द्वारा मृत्युके—समाधिमरणकी विराधना करनेसे संसारके अनन्त दुःखो का भोक्ता हुआ। इसी प्रकार अन्य भी अनेको प्राणी समाधिमरणसे च्युत होकर कोटिशत क्लेशोवाले अनन्त जन्मों और मरणोंको प्राप्त हुए हैं। ऐसा जानकर हे क्षपक ! आत्म-कल्याणके लिए निश्चयतः असमाधि को छोड़कर सर्व प्रकारके प्रयत्नसे परम समाधिपूर्वक मरण करो ॥ १९१-१९३ ॥

विशेषार्थ—द्वीपायन मुनिकी कथा इस प्रकार है—श्रीकृष्णके बड़े भाई बलदेवजीने भगवान नेमिनाथसे एक बार पूछा—भगवन् ! श्रीकृष्णका साम्राज्य कितने दिन तक रहेगा ? भगवानने उत्तर दिया—१२ वर्ष । पुनः बलदेवजीने पूछा—भगवन् ! फिर द्वारिकाका क्या होगा ? उत्तर मिला—द्वीपायन मुनिके निमित्तसे विनाश । भगवन् ! किस कारण ? उत्तर मिला—मदिरापानसे उन्मत्त हुए यादवकुमारोके उत्पातसे पीडित होनेके कारण । भगवान्के मुखसे यह उत्तर सुनते ही द्वीपायन मुनिको, जो महान् तपस्वी थे और उस समय वही बैठे हुए थे, यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि हाय, मेरे निमित्तसे द्वारिका और उसमें रहनेवाले लाखों प्राणियोका विनाश होगा । अतः वे इस महापापमय रौद्र कार्यसे बचनेके लिए तत्काल ही वहाँसे पूर्व देशोकी ओर विहार कर गये । इधर श्रीकृष्ण और बलदेवजीने परस्परमे विचार-विमर्श कर नगरीकी सारी मदिराको नगरके बाहर फिकवा दिया और सारी द्वारिकापुरीमे यह घोषणा करा दी कि १२ वर्षमे द्वारिका भस्म हो जायेगी, इसलिए जो संसार-वाससे और इस विनाशसे बचना चाहें, तो वे साधु बनकर आत्म-कल्याण करें और जहाँ जाना चाहें चले जावें । धीरे-धीरे १२ वर्ष पूरे हो गये । इस बीच द्वीपायन मुनि भी नाना देशोंमे विहार करते रहे । जब उन्होंने देखा कि १२ वर्ष बीत चुके हैं और द्वारिका विनष्ट नहीं हुई है, मैं भी उससे दूर हूँ, तो वे मनमे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा कि भगवान नेमिनाथके वचन असत्य सिद्ध हुए हैं । पर ऐसा विचार करते हुए वे यह विलकुल भूल गये, कि इसी वर्ष एक अधिक मास हुआ है, जो सदा ही हर तीसरे वर्ष होता है । अतः वे विहार करते हुए द्वारिका जा पहुँचे और पुरीके बाहर आतापन योग धारण करके ध्यानस्थ हो गये । भाग्यवश शम्भु आदि यादवकुमार उसी दिन वन-विहारको निकले । वनमे घूमते-घूमते उन्हें प्यास लगी, पानीको उन्होंने बहुत खोज की, मगर वह कहीं नहीं मिला, जहाँ मदिरा फँकी गई थी—वह सारी भूमि मदिराकी मादकतासे अनुवासित हो गई थी और इधर वर्षा-जल वहाँ एकत्रित था । उसे देखते ही उन प्यासे यादवकुमारोने उस मदिरा-मिश्रित जलको भर-पेट पी लिया । पुरानी मदिरा अतिमादक होती है, अतः वे लोग क्षणभरमे ही उन्मत्त हो नाना प्रकारकी कुचेष्टाएँ करते और असम्बद्ध प्रलाप करते हुए पुरीको लौट रहे थे, कि मार्गमे ध्यानस्थ द्वीपायन मुनिको देखा, तो उन्हें देखते ही उन यादवकुमारोने उनपर पाषाण फेंकना और गाली देना प्रारम्भ किया । द्वीपायनने अपनेको सम्भालनेका बहुत प्रयत्न किया, पर वे संभाल नहीं सके और रोषसे उनका सारा शरीर तपने लगा । इधर श्रीकृष्ण और बलदेवने जब यह दुर्घटना सुनी तो वे दौड़े हुए आये, मुनिके चरणोमे गिरे, क्षमा-याचना की । मगर उनका

पारा सीमाके बाहर हो चुका था । उन्होंने हाथ उठाकर दो अंगुलियाँ दिखाई, जिसका भाव था कि तुम दो ही बचोगे । तत्काल उनके बाएँ कन्धे तैजस पुतला निकला, जिससे क्षणभरमे सारी द्वारिका भस्म हो गई और अन्तमे उसने उन्हें भी भस्म कर दिया ॥ १९१ १९३ ॥

तत्सिद्ध्यै त्यज दुर्ध्यानमार्त-रौद्रमघाकरम् ।

धर्म्य-शुक्लोत्तमं ध्यान ध्याहि समाधि-साधनम् ॥ १९४ ॥

इति तद्बहुधा धर्मोपदेशामृत-पानतः ।

प्रीणितः क्षपको भूत्वा स्वस्थः समाधितत्परः ॥ १९५ ॥

समाधि-ध्यान-सिद्धयर्थं भावयेदिति चात्मन ।

अहो यः परमात्माऽत्र ख्यातः साक्षाच्छिबद्धरः ॥ १९६ ॥

स एवाऽहं गुणैर्ज्येष्ठः सिद्धसादृश्य ऊजितः ।

नित्योऽनित्यमिदं देह कर्मोत्पन्नं न जातु मे ॥ १९७ ॥

अत एतद्वपुर्निन्द्य यात्वाऽऽशु चिच्छन्न-भिन्नताम् ।

यमान्तं वा पृथग्मतोऽचेतनं चेतनात्मतः ॥ १९८ ॥

इत्यात्मभेदविज्ञानादिभिर्योगी च योगधृत् ।

सर्वाऽसमाधिमाहत्य-धर्मध्यान-परो भवेत् ॥ १९९ ॥

हे साधो ! उस समाधिमरणकी सिद्धिके लिए पापोंके आकर (खानि) आर्त और रौद्ररूप दुर्ध्यानको छोड़ो एव समाधिके साधक उत्तम धर्म और शुक्लध्यानको ध्याओ । इस प्रकार नियमिकाचार्यके द्वारा दिये उक्त बहुविध धर्मोपदेशरूप अमृतके पानसे प्रसन्न एव स्वस्थ होकर वह क्षपक समाधिमरणमे तत्पर होता हुआ समाधि और ध्यानकी सिद्धिके लिए आत्माकी इस प्रकार भावना करे । अहो आत्मन् ! जिसे इस लोकमे या परमागममे साक्षात् शिवंकर परमात्मा कहा गया है, वही सिद्ध-सदृश गुणज्येष्ठ—अनन्तगुणोंका धारक परमतेजस्वी मैं शुद्ध नित्य-निरजन हूँ और यह कर्म-जनित, मल-दूषित देह अनित्य है, वह मेरा कदाचित भी नहीं हो सकता । अत यह निन्द्य अचेतन शरीर भले ही छिन्न-भिन्न हो या मरणको प्राप्त हो, पर वह मेरे चेतन-स्वरूप आत्मासे तो पृथक् ही है । इस प्रकार आत्मा और देहके भेद-विज्ञानादिरूप भावनाओंके द्वारा वह योगका धारक योगी क्षपक सर्वप्रकारकी असमाधिकी—चित्तकी व्याकुलता, व्यग्रता एवं संव्लेश परिणतिकी—दूर करके धर्म-ध्यानमे तत्पर होवे ॥ १९४-१९९ ॥

अतः प्राणान्त-पर्यन्तं ध्यान कुर्यात्परात्मनः ।

वाऽहंस्तिष्ठ-त्रि-साधूनां हृदि वा जपनं गिरा ॥ २०० ॥

अन्तकालेऽतिनिःशक्त्या देहे पञ्चपदान् यदि ।
 अक्षमो जपितुं ध्यातुं वा तर्ह्येक-द्विसत्पदान् ॥ २०१ ॥
 जपेद्वा त्वेकचित्तेन ध्यायेत्सर्वप्रयत्नतः ।
 स्वात्मानं वाऽऽत्मना सिद्धसममध्यात्मचिद्-गुणैः ॥ २०२ ॥

इसके पश्चात् वह क्षपक प्राणोके अन्त होने तक वह अपने परम शुद्ध आत्माका ध्यान करे, अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्ठियोंका हृदयमें चिन्तन करे और वाणीसे जपन—अव्यक्त या मन्द स्वरसे नाम-उच्चारण करे अर्थात् पञ्चनमस्कार मन्त्रका चिन्तन एवं जाप करे । अन्तिम समय यदि देहमें अत्यन्त अशक्ति आ जाय और पञ्चनमस्कार पदोके जपने या ध्यान करनेमें भी असमर्थ हो जाय, तो 'ॐ', 'सिद्ध' आदि एकाक्षर या द्व्यक्षररूप मत्पदोको जपे और एकाग्रचित्त हो सर्व प्रयत्नपूर्वक आध्यात्मिक चैतन्य-गुणोंके द्वारा अपनी आत्माको अपनी आत्मासे सिद्धके समान ध्यावे ॥ २००-२०२ ॥

अन्तावस्था गतस्तस्य निर्यापकजनास्तदा ।
 कर्णे पञ्चनमस्कारं जपन्तु यावदाऽऽमृति ॥ २०३ ॥
 इति ध्यान-समाध्याद्यैर्भुक्त्वा प्राणान् प्रयत्नतः ।
 याति सर्वार्थसिद्धिं स उत्कृष्टेन महातपाः ॥ २०४ ॥
 कश्चित्संन्यासधर्मेण गच्छेद् ग्रंथेयकादिकम् ।
 जघन्याराधकः कश्चिद् व्रजेत्कल्पान्तमञ्जसा ॥ २०५ ॥
 तत्र भुङ्क्ते महासील्य सर्वाऽक्षाल्हाद-तृप्तिदम् ।
 निरौपम्यं जगत्सारं कवि-वाचामगोचरम् ॥ २०६ ॥
 संन्यासधर्म-राकोत्थं दिव्य-स्त्री-क्रीडनोद्भूतम् ।
 स्वेच्छाया दिव्यरूपोऽसौ महद्द्विक-सुराग्रिम ॥ २०७ ॥

जब निर्यापक-जन उस क्षपकको अन्त्य-अवस्थाको प्राप्त देखे, तब मृत्यु होनेतक उसके कानमें पञ्चनमस्कार मन्त्रका जाप करे । इस प्रकार वह महातपस्वी ध्यान और समाधि आदि के द्वारा सर्व प्रयत्नके साथ प्राणोको छोड़ कर उत्कर्षसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त होता है । कोई मध्यम संन्यासधर्मके प्रभावसे नवग्रंथेयकादि विमानोंमें उत्पन्न होता है और कोई जघन्य आराधक नियमसे अच्युत कल्प तकके स्वर्गोंके यथायोग्य कल्पोंमें पैदा होता है और वहाँ फिर वह दिव्य रूपका धारक महद्द्विक उत्तम देव होकर सर्व इन्द्रियोंको परम आह्लाद और तृप्ति देनेवाले निरुपम, कवि-वाणीके अगोचर जगतके सारभूत, संन्यास धर्मके परिपाकसे प्राप्त देवा-

गनाओके साथ क्रीडा करनेसे पैदा होनेवाले महान् सौख्यको अपनी इच्छा-
नुसार भोगता है ॥ २०३-२०७ ॥

उत्कृष्टाराधना येषा वीतराग-मुनीशिनाम् ।
लब्ध्वा सर्वार्थसिद्ध्यादीन् स्युस्तत्रैकावतारिणः ॥ २०८ ॥
जघन्याराधना येषां भुक्त्वा ते सुगति-द्वये ।
सप्ताष्ट-भव-पर्यन्त सुख याति शिवालयम् ॥ २०९ ॥
किमत्र बहुनोक्तेन यादृश्याराधना मृतौ ।
तादृश्यो गतयो नृणा जघन्य-मध्यमोत्तमाः ॥ २१० ॥
ज्ञात्वेति यत्नतोऽमुत्र धर्मं सर्वार्थसिद्धये ।
साधयन्तु बुधाः शक्त्या पण्डित मरणोत्तमम् ॥ २११ ॥

जिन वीतराग महामुनियोकी उत्कृष्ट आराधना होती है वे सर्वार्थ-
सिद्धि आदि अनुत्तर विमानोको पाकर एकभवावतारी होते हैं । और
जिनकी जघन्य आराधना होती है, वे देव और मनुष्य इन दो सुगतियों
मे सात-आठ भव तक सुखको भोगकर अन्तमे शिवालय (मोक्ष) को
जाते हैं । (मध्यम आराधनावाले क्षपक यथासम्भव दो-तीन-चार-पाच
या छह भवोको धारणकर मोक्षको प्राप्त होते हैं ।) इस विषयमे अधिक
कहनेसे क्या ? मरणके समय जिन मनुष्योकी जैसी आराधना होती है,
वे उसी प्रकारकी जघन्य, मध्यम और उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ।
ऐसा जानकर बुधजनोंको चाहिए कि वे परलोकमे सर्व अर्थकी सिद्धिके
लिए उत्तम पण्डितमरणरूप सन्यास धर्मका सर्व यत्नसे अपनी शक्त्य-
नुसार साधना करें ॥ २०८-२११ ॥

आराधयन्तु यत्नेन दृगाद्याराधनाः पराः ।

समाधिमृत्यु-सिद्धयर्थं त्रि-जगत्सौख्य-मातृका ॥ ११२ ॥

हे भव्यजीवो ! आप लोग समाधिमरणकी सिद्धिके लिए तीन जगत
के सर्व सुखोको जननी सम्यग्दर्शनादि चारो परम-आराधनाओकी सर्व
प्रकारके प्रयत्नसे आराधना करे ॥ ११२ ॥

अब ग्रन्थकार ग्रन्थका उपसंहार करते हुए भगवती आराधनाकी
समाधनाके लिए गुणीजनोंको सम्बोधित करते हैं—

सम्य(सद्-)-ज्ञान-चरित्र-घोरतपसामाराधना दुष्करा,

विश्वाऽशर्म-हरा सुधर्म-जननी मुक्त्यङ्गना-मातृका ।

श्रीतीर्थेश-मुखोद्भवा मुनिवरं सेव्या गुणानां खनी,

सेवध्वं गुणिनोऽस्ति-यत्न-बहुभिः सन्मृत्यु-संसिद्धये ॥ २१३ ॥

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और धीर तप इन चारोकी आराधना अति दुष्टकर है, यह संसारके सर्व दुःखोको हरण करनेवाली है, सुधर्मकी जननी है, मुक्ति-रमाकी साधिका है, गुणोकी खानि है, श्रीतीर्थकर-भगवानके मुखारविन्दसे प्रकट हुई है और मुनिवरोके द्वारा सेव्य है। ऐसी भगवती परमसुखदायिनी आराधनाक' हे गुणिजनों! आप लोग सन्मृत्युकी ससिद्धिके लिए—समाधिमरणकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त एवं बहुत यत्नोके साथ सेवन करे—सावधानीपूर्वक चारो आराधनाओकी आराधनामे दत्तचित्त होवें। ॥ २१३ ॥

अब ग्रन्थकार स्वयं भी भगवती आराधनाकी प्राप्तिके लिए मंगल-कामना करते हैं—

असम-गुण-निधानी विश्व-कल्याणमूला,
त्रिभुवन-पति-पूज्या वन्दिता संस्तुता च ।
सुगणि-सकलकीर्त्या यातु सम्पूर्णतां मे,
सुमरण-शिव-सिद्धयै तादृगाद्या महत्य ॥ २१४ ॥

यह भगवती परम आराधना अनन्त गुणोकी निधान है, विश्व-कल्याणकी मूल है, तीनो भुवनोके पति—इन्द्र-नरेन्द्र-नागेन्द्रसे पूजित है और सुगणि सकलकीर्त्तिसे भी वन्दित और सस्तुत है अथवा सर्वप्रकृष्ट कीर्त्तिके धारक गणधरादि महामुनियोसे भी पूजित, वन्दित एवं सस्तुत है, वह मेरे समाधिमरण और मोक्षकी सिद्धिके लिए सम्पूर्णताको प्राप्त होवे तथा इस भगवती आराधनाको आदि लेकरके इसी प्रकारकी अन्य जो बड़ी-बड़ी ऋद्धि-सिद्धिरूप विभूतियाँ है, वे भी मुझे सम्पूर्णरूपसे प्राप्त होवें ॥ २१४ ॥

येस्तीर्थेशपरैः सतां सुगतये सम्यक् पूणीताश्च याः,
यासां सेवन्तो बभूवुरमलाः सिद्धा अनन्ता हि ये ।
या नित्यं कथयन्ति सूरि सुविदोऽत्राराधयन्ते परे,
तास्ते मे निखिलाः स्तुता सुगतये दधुदृगाद्यान् परान् ॥ २१५ ॥

जिन तीर्थङ्करादि महापुरुषोंने सन्त पुरुषोकी सुगतिके लिए जिन आराधनाओका सम्यक् प्रणयन किया—विशद रीतिसे उपदेश दिया, जिनके सेवनसे अनन्तजीव कर्म-मलसे रहित होकर सिद्धपदको प्राप्त हुए हैं, जिनका सूरि और सुविज्ञजन नित्य ही कथन करते हैं, जिनकी आत्म-हितैषी जैन सदा आराधना करते रहते हैं, ऐसी वे समस्त जगत-स्तुत—विश्ववन्द्य भगवती चारों ओरसे आराधनाएँ तथा उनके आराधक मेरी सुगतिकी

प्राप्तिके लिए द्विगुण आदि परम गुणोंको देवें । अर्थात् भगवती परम-
आराधनाओंके प्रसादसे मुझे भी उन्हीं चारों आराधनाओंकी सम्प्राप्ति
होवे ॥ २१५ ॥

हे भगवति आराधने ! तेरे चरण-प्रसाद ।
अन्त समयमें होय नहि, मेरे दुःख-विषाद ॥ १ ॥

तूने अगणित जनोको, कीना जगसे पार ।
मुझको भी अब पारकर, मेरी ओर निहार ॥ २ ॥

हरिश् चन्द्र ठेलिया

15, नवजीवन उपवन,
मोती झूंगरी रोड़, जयपुर-4

परिशिष्ट

१. समाधिमरणोत्साहदीपक-पद्यानुक्रमणिका

अ			
अज्ञानेन चिर	५२	इति तद्वहुधा धर्मो-	१६५
अतः प्राणान्तपर्यन्त	२००	इति ध्यान-समाध्याद्यै-	२०४
अत एतद्वपुर्निन्द्यं	१६८	इति ध्यान-सुधाहारैः	७३
अथ स्वान्योपकाराय	२	इति संज्ञान-चिन्ताद्यै	११४
अनन्त-ज्ञान-नेत्रोऽह-	१५३	इति सन्यासमादाय	२२
अनन्त-दु ख-मृत्याद्याः	१८१	इतीहामुत्र लाभो-	२५
अनन्ता वेदनाऽनन्त-	१६६	इत्थं विचार-पानाद्यै	१०१
अनेक-दु ख-दातृणि	१७५	इत्थं विचिन्त्य तद्दोषान्	४८
अन्तक-लेऽतिनि शक्त्या	२०१	इत्थं य-वशोऽपन्त-	१०८
अन्तावस्था ग-स्तस्य	२०३	इत्यस्य प्रवरं ज्ञात्वा	१३०
अन्ये धन्यकुमाराद्या	१८८	इत्यात्मभेदविज्ञाना-	१६६
अन्येऽप्यनेकशो जीवा	१६२	इत्याद्यन्तैश्चिरं काल	६८
अमूर्तो ज्ञानरूपोऽह-	१५२	इत्याद्यैर्वधवन्धाद्यै-	१७२
असकृद् भोजनैर्येन	६०	इत्येवं निर्ममत्वादीन्	१४८
असम-गुण-निधानी	२१४	इदं यत्पोषितं गात्र	६१
अहो कषाय-संप्रस्ता.	४४	उ	
अहो क्षपक ! आत्मार्या	१६५	उत्कृष्टाराधना येषा	२०८
अहो नारक-पृथ्वीसु	६२	उपयोगमयोऽहं च	१५६
अहो मया भवारण्ये	६८	ए	
आ		एकया दृशिद्विधाऽहो	११६
आगमार्थ-सुधा-पान	१३४	एकोऽहं निर्मम-वोऽह-	१५५
आतापनादि-योगादीन्	१४०	एतसिद्वये योगी	५१
आराधयन्तु यत्नेन	२१२	एतस्मिन्नुपसर्गादौ	२०
इ		एतेभ्यश्चिरकालोत्थ-	६६
इंगिन्याख्यं च पादो-	१४	एतश्चिन्ता-शुभध्यानैः	६०
इति चिन्तन-सन्तोषा-	७८	एभ्यः क्षुब्ध-खराशिभ्यो	८३

क		ज	
कथञ्चिच्च स्वपुण्येन	२१	जघन्याराधना येषा	२०६
कर्कशैः संस्तराद्यै	१०२	जर्पेद्वा त्वेकचित्तेन	२०२
कश्चित्सन्यासधर्मेण	२०५	जात्याद्यष्टभदान् निद्यान्	११८
कषाया विकृति याव-	४६	ज्ञात्वेति यत्नतोऽमुत्र	२११
कालाद्यध्ययनाचारै-	१२१	त	
किमत्र बहुनोक्तेन	१४७	तत संशोध्य षष्ठाष्टम-	५०
किमत्र बहुनोक्तेन	२१०	तत सत्पानकं त्यक्त्वा	६४
कुगनौ सहतेऽहो	१००	ततोऽद्भुत-पदाद्याप्त्यै	११५
कुर्वन्तो लङ्घनारीश्च	१७१	ततो बाह्यान्तरान् सङ्गान्	३६
कृशाङ्गोऽपि कुरु त्व द्वौ	१७६	ततो मुक्त्वाऽखिलाऽऽहारं	६५
केवलज्ञानिना पण्डित-	१५	ततो यशो जगद्-व्यापि	२४
क्वचित्कर्म-गुरुत्वेना-	१६३	ततोऽसौ क्षपकः कुर्वन्	३८
क्वचित्कर्मवशाद्भोग-	८८	तत्कर्तुं गुरुणा दत्त-	३४
क्ष		तत्क्षुद्रदुःखं क्व बह्वब्धि-	७२
क्षमा-खड्गेन कोपारि	४०	तत्प्राप्त्यै निर्ममत्वादी	१४२
क्षमादि-सद्-गुणस्तोषं	३६	तत्र भुङ्क्ते महासीख्यं	२०६
क्षमाद्यैर्दशभिर्धर्म-	१३५	तत्सिद्ध्यै त्यज दुर्ध्यानि-	१६४
क्षुत्तृषा-संस्तराद्यैस्ते	१७४	तत्सुष्ठु दुर्बलोकृत्य	६३
क्षुधादि-वेदने तीव्रे	६७	तथा किन्नान्न सोऽव्यो-	८५
ग		तदादौ स्वगणं संघ	२८
गात्रं तुदति रोगोऽय	१११	तदा वा धीमता रोग-	११३
घ		तदेदं मनसाऽऽधेयं	२३
घनन्त्येते शम-साम्राज्यं	४३	तपो चात्र शुभं ध्यान	४७
च		तपोर्भिर्दुःख-रोगा-त-	१२६
चतुर्भिरधिकाशीति-	१३६	तप्त-तैल-कटाह स्था-	१६७
चारित्रस्य विशुद्ध्या स्यु	१२५	त्यक्तऽष्टकर्म-कायोऽहं	१५८
चित्तसवलेश-दुर्ध्यानि-	१२७	त्रिरात्रानशने नाहो	१८६
छ		त्वगस्थी भूत-देहऽपि	६६
छिद्र-भाजन-सादृश्या-	५७	द	
		दद्यर्धेन स्वशक्त्या ते	३४
		दरिद्र-नीच-क्षीनादि-	

दारिद्र्य-ग्रसितो दीन	१०६	म	
दृग्विशुद्धिर्विधेयाञ्चौ	११७	मत्तो येऽत्रापरे द्रव्य-	१४४
दृढसहननतो योगी	१४१	मत्वेति सार-तत्त्वार्थ-	१२३
दृश्यन्ते नृगतौ साक्षा-	८१	मनुष्येषु दरिद्राद्यैः	६७
ध		मन्दाक्षत्वेऽतिवृद्धत्वे	१७
धर्मध्यान-तनूत्सर्ग-	१८	मन्येऽत्र सफलास्तेषा	१८४
धर्मध्यानाय सोऽत्यर्थं	१३१	मरणं चागत ज्ञात्वा	२७
धीरत्वेन यतः शीघ्रं	१७७	मरणं बालबालाख्यं	११
धीरत्वेन सता मृत्यु-	१०	मरणे कातराणाञ्च	१८५
ध्यात्वेति क्षपकश्चित्ते	६२	महाघोर-तपासीव	१७८
न		महाव्रत-विशुद्ध्यर्थं	१३६
ननु घोरतपोयोग-	८	मूलाह्वयान् सर्वान्	१३८
नित्यान्न-भक्षकाणाञ्च	८६	मृत्यु-कल्पद्रुमे प्राप्ते	३
प		मृत्यु-चिन्तामणौ पुण्या-	५
पञ्जरस्था परिधीना	७७	मृत्योर्विराधनात्कोपात्	१६१
परमात्मा प्रसिद्धोऽहं	१५४	य	
पराधीनतयाऽनेक-	८०	यः कायोऽचेतनो निन्द्यः	१४५
पराधीन-सहस्रेभ्यः	१७२	यत क्षुधा स्वभावेन	७०
पराधीना भ्रमन्त्यद्य	४५	यत श्रीसुकुमाल-	६
परे रोगशताऽऽक्रान्ताः	८२	यतः श्रद्धे निसर्गेण	६४
पिपासा जायतेऽत्यर्थ-	६१	यत. सन्मृत्युमात्रेण	४
पोषितोऽय वपुः-शत्रु-	५४	यतो जितकषायारि-	४६
प्रशस्त-ध्यान-लेशयार्थ	१४६	यतोऽतिविषमाः सर्वे	४२
प्रियर्मनोहरैर्वाक्यै-	२६	यतोऽत्र पशवः साक्षाद्	७६
ब		यतो ये तपसे नाहो	८६
बहूपवास-बाधाद्यै-	१०६	यतो योग-विशुद्धाना-	१६२
बह्विध्यन्त प्रसुप्तोऽहं	१०४	यतो व्याधि-शताक्रान्ताः	१७०
बिन्दुमात्राम्बु-पानं	६५	यतान्महाव्रतान् गुप्तीः	१२४
भ		यथा काष्ठभरैरग्नि-	५३
भिन्न-भिन्नस्वभावा ये	१४६	यथाऽतिशोषित चर्म	५६
		यथाऽम्बु-सिञ्चनैश्चर्म	५८
		यथा यथान्न-पानाद्यैः	५५

		स	
यथोच्चशिखरेणात्र	१८३		
यद्यसद्वेद्य-पाकेन	११०		
यादृशं सिद्ध-सादृश्यं	१६०	स एवाऽहं गुणैर्ज्योष्ठ-	१६७
येन सन्मृत्युना पुसा	६	सद्दृष्टीना च बालाख्य	१३
ये सदा कुर्वते दक्षा	८६	सन्तोषासि-प्रहारेण	४१
यैर्मूढै पोषित काय-	५६	समाधि-ध्यान-सिद्धयर्थं	१६६
यैस्तीर्थेशपरं सता सुगतये	२१५	समाधिमरणादीना	१
यो रुक् पूर्वाजिताऽघाना	११२	समाधिमरणेनाहो	१८२
		समाधिमरणेनाहो	१८६
च		समाधिमृत्यु-सिद्धयर्थं	३७
वचोभिः स्वान्तरे क्षान्त्वा	३३	सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र-	११६
वज्रसकट-सकीर्णं	१०३	सम्य(सद्दृ) ग्ज्ञान-	२१३
वाऽपरप्राणिन पश्य	१६६	सम्यग्ज्ञान-विशुद्ध्या स्या-	१२२
वाऽपरं पापिभिः सर्वे	६३	सम्यग्मृत्यूनमून् ज्ञात्वा	१६
विचार्येति दिधेहि त्वं	१७६	सर्पदष्टो सर्गादौ	१६
विदित्वेति स्वमिद्धयर्थं	१२६	सर्वज्ञ. सर्ववेत्ताऽहं	१५७
विशुद्ध्या तयसा बह्वचो	१२८	सर्वे किन्न त्वया प्राप्ता	१६८
विश्वात्म-भक्षणाऽसाद्य	६६	सर्वपाप्मेन कष्टेना-	१८०
वैराग्य त्रिविधं ध्यानी	१३२	सह्यन्तेऽत्र पराधीन-	८४
वैराग्य-वृद्धये चित्ते	१३३	सजयन्तमुनीन्द्रोऽगा-	१८७
व्याघ्र-सर्पादय क्रूरा	१६०	सन्यासधर्मपाकोत्थं	२०७
श		सिद्धोऽहं सिद्धरूपोऽहं	१५०
शुद्धोऽहं विशुद्धोऽहं	१५१	स्थावरेषु धराद्येषु	७५

२. उपयोगी समाधिमरणपाठ-संग्रह

(क) मृत्यु-महोत्सव

(संस्कृत तथा पं० सदासुखजी कृत हिन्दी-वचनिका)

मृत्युमार्गं प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे ।

समाधि-बोध-पाथेयं यावन्मुक्ति-पुरीपुरः ॥ १ ॥

अर्थ—मृत्युके मार्गमें प्रवृत्त्यो जो मैं ताकूँ, भगवान् वीतराग देव, समाधि कहिए स्वरूपकी सावधानी, अर बोधि कहिये रत्नत्रयका लाभ, सो दीजो । और पाथेय कहिए परलोकके मार्गमें उपकारक वस्तु, सो देहु, जितनेक मैं मुक्ति-पुरी प्रति जाय पहुँचूँ ।

भावार्थ—मैं अनादि कालसे अनेक कुमरण किये, जिनको सर्वज्ञ वीतराग ही जाने हैं । एकवार हूँ सम्यक्मरण नहीं किया, जो सम्यक्मरण करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नहीं होता । जाते जहाँ देह मरी जाय, अर आत्माका सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य स्वभाव है सो विषय कषायनि कर नहीं घात्या जाय, सम्यक्मरण है । अर मिथ्याश्रद्धान रूप हुवा देहका नाशको ही अपना आत्माका नाश जाणता, संक्लेशतें मरण करना, सो कुमरण है । मैं मिथ्यादर्शनका प्रभावकरि देहमें ही आपा मान, अपना ज्ञान-दर्शन स्वरूपका घात करि अनन्त परिवर्तन किये, सो अव भगवान् वीतरागसूँ ऐसी प्रार्थना करूँ हूँ, जो मरणके समय मेरे वेदनामरण तथा आत्मज्ञानरहित मरण मति होऊँ । क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग जन्म-मरण रहित भये है, ताते मैं हूँ वीतराग सर्वज्ञका शरण-सहित, संक्लेशरहित, धर्मध्यानपूर्वक मरण चाहता, वीतराग ही का शरण ग्रहण करूँ हूँ ॥ १ ॥

।। अव मैं मेरी आत्माको समझाऊँ हूँ ॥

कृमिजाल-शताकीर्णं जर्जरे देह-पंजरे ।

भज्यमाने न भेतव्य यतस्त्व ज्ञान-विग्रहः ॥ २ ॥

अर्थ—ओ आत्मन् ! कृमिनिके सँकड़ो जाल करि भरया, अर नित्य जर्जर होता देहरूप पीजरा, इसको नष्ट होते तुम भय मत करो । क्योंकि तुम तो ज्ञानशरीर हो ।

भावार्थ—तुम्हारा रूप तो ज्ञानमई है, जिसमे यह सकल पदार्थ उद्योत रूप हो रहे हैं। अर वह अमूर्तीक, ज्ञान-ज्योतिस्वरूप, अखण्ड, अविनाशी, ज्ञाता, द्रष्टा है। और यह हाड, मांस चमडामई महादुर्गन्ध विनाशीक देह है, सो तुम्हारे, रूपते अत्यन्त भिन्न है। कर्मके वशते एक क्षेत्रमे अवगाह करि एकसे होय तिष्ठे हैं, तो भी तुम्हारे, इनके अत्यन्त भेद है। अर यह देह पृथ्वी, जल, अग्नि, पवनके परमाणुनिका पिण्ड है सो अवसर पाय सब विखर जायेंगे। तुम अविनाशी, अखण्ड, ज्ञायकरूप हो, सो इसके नाश होनेतें भय कंसे करो हो ? ॥ २ ॥

ज्ञानिन् भयं भवेत्कस्मात् प्राप्ते मृत्यु-महोत्सवे ।

स्वरूपस्थः पुर याति देहो देहान्तर-स्थितिः ॥ ३ ॥

अर्थ—भो ज्ञानिन् कहिये हो ज्ञानि आत्मा, तुमको वीतरागी सम्यक्-ज्ञानी उपदेश करे है, जो मृत्युरूप महान् उत्सवको प्राप्त होते काहेको भय करो हो। यो देही कहिये आत्मा, सो अपने स्वरूपमे तिष्ठता अन्य देहमे स्थितिरूप पुरकूँ जाय है। यामे भयका हेतू कहा है।

भावार्थ—जैसे कोऊ एक जीर्ण कुटीमेतें निकसि अन्य नवीन महलको प्राप्त होय सो ते बडा उत्सवका अवसर है। तैसे यह आत्मा अपने स्वरूपमे तिष्ठता ही इस जीर्ण देहरूपी कुटीको छोड नवीन देहरूपी महलको प्राप्त होते महा उत्सवका अवसर है। इसमे कोई हानि नही, जो भय किया जाय। अर जो अपने ज्ञायक स्वभावमे तिष्ठते परसे ममत्वरहित हो करके परलोक जावोगे तो बडा आदर-सहित दिव्य, धातु उपधातु-रहित, वैक्रयिक देहमे देव होय अनेक महर्द्धिकनिमे पूज्य महान् देव होवोगे। अर जो यहाँ भयादि कर अपना ज्ञान-स्वभावको विगाड परमे ममत्व धार मरोगे तो एकेन्द्रियादिके देहमे अपना ज्ञानका नाश कर जड रूप होय तिष्ठोगे। अत ऐसे मलीन वलेश-सहित देहको त्याग वलेश-रहित उज्ज्वल देहमे जाना तो बडा उत्सवका कारण है ॥ ३ ॥

सुदत्त प्राप्यते यस्मात् दृष्टते पूर्व-सत्तमैः ।

भुज्यते स्वर्भव सौख्य मृत्यु-भीतिः कुतः सताम् ॥ ४ ॥

अर्थ—पूर्वकालमे भये गणधरादि सत्पुरुष ऐसे दिखावे हैं, कि मृत्युसे भले प्रकार दिया हुवाका फल पाइये हैं। अर स्वर्ग लोकका सुख भोगिए है। इसलिए सत्पुरुषनिको मृत्युका भय क्यों होय।

भावार्थ—अपने कर्तव्यका फल तो मृत्यु भए ही पाइये है, जो आप

छ कायके जीवनिको अभयदान दिया, अर राग-द्वेष, काम, क्रोधादिका घातकर, अस य, अन्याय, कुशील, परधन हरणका त्यागकर, अर सन्तोष धारणकर, अपने आत्माको अभयदान दिया उसका फल स्वर्गलोक विना कहाँ भोगनेमे आवे । सो स्वर्गलोकके सुख तो मृत्यु नाम मित्रके प्रसादसे ही पाइये है । ताते मृत्यु समान इस जीवका कोई उपकारक नही । इस मनुष्य पर्यायका जीर्ण देहमे कौन कौन दु ख भोगता, कितने काल रहता और आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान करके तिर्यञ्च, नर्कमे जाय पडता । इसलिये अब मरणका भयकरि, अर देह, कुटुम्ब, परिग्रहका ममत्वकरि, चिन्ता-मणी-कल्पवृक्ष समान समाधिमरणको विगाड भयसहित, ममतावान हुवा कुम्हरण कर, दुर्गति जावना उचित नाही ॥ ४ ॥

आगर्भाद्दुःख-सन्तप्तः प्रक्षिप्तो देह-पंजरे ।

नात्मा विमुच्यतेऽन्येन, मृत्यु-भूमिर्पति विना ॥ ५ ॥

अर्थ—यह हमारा कर्म-शत्रु मेरी आत्माको देहरूपी पीजरेमे क्षेप्या, सो गर्भमे आया तिस क्षणते सदाकाल क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग इत्यादि अनेक दु खनि कर व्याप्त इस देहरूपी पीजरामे रक्खा । उससे मुझे मृत्यु नामा राजा विना कौन छुडावे ।

भावार्थ—इस देहरूपी पीजरामे, मैं कर्मरूपी शत्रुद्वारा पटवया हुआ, इन्द्रियादिके आधीन हुआ, नाना त्रास सहूँ । नित्य ही क्षुधा अर तृषाको वेदना त्रास देवे है । अर शाश्वती श्वास उच्छ्वास खेचना अर काढना अर नानाप्रकार रोगोका भोगना, अर उदर भरनेके वास्ते अनेक प्रकार परार्ध नता सहना, अर सेवा, कृषि, वाणिज्यादि करि महा व्लेशित होय रहना अर शीत उष्णके दु ख सहना, अर दुष्टों द्वारा ताडन, मारन कुवचन, अपमान सहना, कुटुम्बके आधीन रहना, धनके, राज्यके, स्त्री-पुत्रादिकके आधीन, ऐसे महान बन्दोगूह समान देहसे मरण नामा बलवान राजा विना कौन निकाले । इस देहको कहाँ तौई बँहना, जिसको नित्य उठावना, बैठावना, भोजन करावना, जल पावना, स्नान करावना, निद्रा लिवावना, कामादिक विषय साधन करावना, नाना वस्त्र आभूषण कर भूषित करना, रात-दिन इस देह हीका दासपना करता हूँ । आत्माको नाना प्रकार त्रास देवे है, भयभीत के है, आपा भुलावे है । ऐसे कृतघ्न देहसे निकल ना मृत्यु नामा राजा विना नहीं होय । जो ज्ञान-सहित, देहसे ममता छाडि, सावधानतासे धर्म ध्यानि सहित, संद्वेष रहित, वीतराग पूर्वक, जो समाधिमृत्यु नामा राजाका सहाय ग्रहण करूँ, तो फिर मेरा

आत्मा देह धारण नहीं करे, दुःखोका पात्र नहीं होय । समाधि-मरण नामा राजा बड़ा न्यायमार्गी है । मुझे इसीका शरण होहू । मेरे अप-मृत्युका नाश होउ ॥ ५ ॥

सर्व-दुःख-प्रदं पिण्डं, दूरीकृत्यात्मदर्शभिः ।

मृत्यु-मित्र-प्रसादेन, प्राप्यते सुख-सम्पदः ॥ ६ ॥

अर्थ—आत्मदर्शि, जो आत्म-ज्ञानी है, ते मृत्यु नामा मित्रका प्रसाद करि सर्व दुःखका देनेवाला देह पिण्डको दूर छाँड़ कर सुखकी सम्पदाको प्राप्त होय हैं ।

भावार्थ—आत्म-ज्ञानि समाधिमरणके प्रभावसे, सप्तधातुमई महान अशुचि विनाशिक देहको छोड़, दिव्य वैक्रियिक शरीरमे प्राप्त होकर नाना सुख-सम्पदाको प्राप्त होय हैं । समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेवाला कोई नहीं है । इस देहमे नाना-प्रकार दुःख भोगते हुवे, महान रोगादि दुःख भोग मरते हुवे, फिर तिर्यञ्च नर्क देहमे असंख्यात, अनन्तकाल ताई असंख्यात दुःख भोगते हुवे और जन्ममरण-रूप अनन्त परिवर्तन करते तहाँ कोई शरण नहीं है । इस संसार-परि-भ्रमणसे रक्षा करनेको कोई समर्थ नहीं । कदाचित् अशुभ कर्मका मन्द उदयसे मनुष्यगति, उच्चकुल, इन्द्रिय-पूर्णता, सत्पुरुषोका समागम तथा भगवान् जिनेन्द्रके परमागमका उपदेश पाया है, ता श्रद्धान, ज्ञान, योग, सयम हित, समस्त कुटुम्ब, परिग्रहमे ममत्व रहित, देहसे भिन्न ज्ञान-स्वभावरूप आत्माका अनुभव करके, भय रहित, चार आराधनाका शरण सहित मरण हो जाय तो इस समान त्रैलोक्यमे इस जीवका कोई हितु नहीं जो संसार-परिभ्रमणसे छूट जाना सो समाधिमरणनामा मित्रका प्रसाद है ॥ ६ ॥

मृत्यु-कल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः ।

निमग्नो जन्म-जम्बाले, स पश्चात् किं करिष्यति ॥ ७ ॥

अर्थ—जो जीव, मृत्युनामा कल्पवृक्षको प्राप्त होते हुवे अपना कल्याण नहीं सिद्ध किया, सो जीव संसाररूपी कर्मममे डूबा हुआ पीछे कहा करसी ।

भावार्थ—इस मनुष्यजन्ममे मरणका संयोग है सो साक्षात् कल्पवृक्ष है । जो वाञ्छित लेना होय लेहू । जो ज्ञान सहित अपना निज स्वभावको ग्रहणकर आराधना सहित मरण करो तो स्वर्गका महद्विकपणा, इन्द्रपणा,

अ० मिन्द्रपणा पाय पीछे, तीर्थकर तथा चक्री आदि होय निर्वाण पावो । मरण समान त्रैलोक्यमे दाता नही । ऐसे दाताको पायकर विषयकी वाछा अर कषाय सहित ही रहोगे तो विषय-कषायका फल नर्क-निगोद है । मरणनामा कल्पवृक्षको विगाडोगे तो ज्ञानादि अक्षय निधान रहित होकर ससाररूप कदममे डूब जावोगे । भो भव्य हो जो थे वाछाका मारचा हुवा खोटे नीच पुष्टपोका सेवन करो हो, अति लोभो भये धन वास्ते विषयभोगेके लिये हिंसा, झूठ चोरी, कुशील, परिग्रहमे आसक्त भये निच कर्म करो हो, तोहू वाछित पूर्ण नहीं होय है, अर दुखसे मरण करो हो । कुटुम्बादिको छोट विदेणमे परिभ्रमण करो है, निच आचरण कर हो । अ० निच कर्म करके हू अवश्य मरण करो हो । अर जो एक वार हूँ समता धारण कर, त्याग-व्रत-सहित मरण करो तो फिर संसार-परि मणका अभाव कर, अविनाशी सुखको प्राप्त हो जाउ । इस वास्ते ज्ञान-सहित पण्डित-मरण करना उचित है ॥ ७ ॥

जीर्ण देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः ।

स मृत्युः किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—जिस मृत्युमे जीर्ण देहादिक सर्व छूट नवीन हो जाय सो मृत्यु सत्पु० षनिके साताका उदयकी ज्यो हर्षके अर्थ नहीं होय कहा ? अर्थात् ज्ञानाके तो मृत्यु हर्षके अर्थ ही है ।

भावार्थ—यह मनुष्यको शरीर नित्य ही समय-समय जीर्ण होय है । देवोके देहकी ज्यो जरा-रहित नहीं है । दिन-दिन बल घटे है, कान्ति, रूप मलीन होय हैं, स्पर्श कठोर होय है । समस्त नसोके हाडोके बन्धान शिथिल होय हैं । चाम टीनी होय, मासादिको छोड ज्वरली रूप होय है । नेत्रोको उज्ज्वलता भिगडे है । कर्णमे श्रवण करनेकी शक्ति घटे है । हस्तपादादिकमे असमथना दिन-दिन बढे है ; गमन-शक्ति मन्द होय है । रोग अनेक बध है । ऐसे जीर्ण देहका दुःख कहाँ तक भोगता जिसमे चालते, बंटते स्वास दधे है, कफकी अधिक्यता होय है । ऐसे देहका घोरता कहाँ तक होता ? मरण नामा दातारके बिना ऐसे निच देहक छुडाय नवीन देहमे वास कौन करावे ? जीर्ण देहमे बडा असाताका उदय भोगिये है, सो मरणनामा मित्र उपकारी दाता बिना ऐसी असाताको कौन दूर करे । इसलिये सम्यक् ज्ञानीके तो मृत्यु होनेका बडा हर्ष है । वह तो संयम, व्रत, त्याग, शीलमे सावधान होय ऐसा उपाय करे

जो फिर ऐसे दुःखका भरचा देहको धारण नहीं करे। सम्यक्ज्ञानी तो याहीको महा साताका उदय माने हैं ॥ ८ ॥

सुख दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् ।

मृत्यु-भीतिस्तदा कस्य जायते पारमार्थिकः ॥ ९ ॥

अर्थ—यह आत्मा देहमे तिष्ठताहूँ सुखको तथा दुःखको सदाकाल जाणे ही है। अरु परलोक प्रति हूँ स्वयं गमन करे है। तो परमार्थते मृत्युका भय कौनके होय।

भावार्थ—अज्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमे तिष्ठता हूँ मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मरूँ हूँ, मैं क्षुधावान, मैं तृषावान, मेरा नाश हुवा, ऐसा माने हैं। अरु अन्तर-आत्मा सम्यग्दृष्टि ऐसे माने है जो उपज्या है सो मरेगा—पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, पुद्गल परमाणुनिके पिण्ड रूप उपज्यो यह देह सो विनशेगा। मैं ज्ञानमई अमूर्तीक आत्मा मेरा नाश कदाचित् नहीं होय। ये क्षुधा, तृषा, वात-पित्त-कफादि रोगमय वेदना पुद्गलके हैं। मैं इनका ज्ञाता हूँ। मैं यामे अहङ्कार वृथा करूँ हूँ। इस शरीरके अरु मेरे एक क्षेत्रमे तिष्ठने रूप अवगाह हैं। तथापि मेरा रूप ज्ञाता है, शरीर जड है। मैं अमूर्तीक, देह मूर्तीक है। मैं अखण्ड हूँ, शरीर अनेक परमाणुओका पिण्ड है। मैं अविनाशी हूँ, देह विनाशीक है। अब इस देहमे जो रोग तथा क्षुधादि उपजे तिसका ज्ञाता ही रहना, क्योंकि मेरा तो ज्ञायकस्वभाव है। परमे ममत्व करना सो ही अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अरु जैसे एक मकानको छोड़ अन्य मकानमे प्रवेश करे, तैसे मेरे शुभ-अशुभ भावनिकरि उपजाया कर्म करि रच्यो अन्य देहमे मेरा जाना है इसमे मेरा स्वरूपका नाश नहीं। अतः निश्चयकर विचारिये तो मरणका भय कौनके होय ॥ ९ ॥

ससारासक्त-चित्तानां मृत्युर्भोत्यै भवेन्नृणाम् ।

मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान-वैराग्य-वासिनां ॥ १० ॥

अर्थ—ससारमे जिनका चित्त असक्त है, अपने रूपको जो जाने नहीं तिनके मृत्यु हं ना भयके अर्थ है। अरु जो निज स्वरूपके ज्ञाता है अरु ससारसे विरागी है तिनके ता मृत्यु हर्षके अर्थ है।

भावार्थ—मिथ्यादर्शनके उदयसे जो आत्मज्ञानकर रहित, देहमे ही आपो माननेवाले, और खाने-पीने काम-भोगादिक इन्द्रियनिके विषयोमे ही सुख माननेवाले, बहिरात्मा है, तिनके तो अपना मरण होना बड़ा

भयके अर्थ है। जो हाय मेरा नाश भया फेर खाना-पीना कहाँ। नही जानिये मेरे पीछे कहा होयगा। अब यह देखना मिलना, कुटुम्बका समागम सब गया। अब कौनका शरण ग्रहण करूँ, कैसे जीऊँ ऐसे मा संक्लेशकर मरे हैं अर जो आत्मज्ञानी है, तिनके मृत्यु आये ऐसा विचार उपजे हैं जो मैं देहरूप बन्दीगृहमे पराधीन पडा हुआ, इन्द्रियोके विषयोकी चाहकी दाह करि अर मिले हुए विषयमे अतृप्ताकरि, अर नित्य ही क्षुध, तृषा, शीत, उष्ण, रोगोसे उपजी महावेदनाकरि, एक क्षण हू थिरता नही पाई। महान् दुःख, पराधीनता, अपमान, घोर वेदना, अनिष्ट-सयोग, इष्ट-वियोग भोगता महावलेशसे काल व्यतीत किया। अब ऐसे क्लेशसे छुडाय, अराधीनता रहित अनन्त सुखस्वरूप जन्म-मरण-रहित अविनाशी स्थानको प्राप्त करनेवाला यह मरणका अवसर पाया है। यह मरण महा-सुखका देनेवाला अत्यन्त उपकारक है अर इससे विपरीत संसारवास केवल दुःखरूप है। इसमे एक समाधिमरण ही शरण है। और कही ठिकाना नही है। इस विना चारो गतिमे महात्रास भोगी है। अब संसारवाससे अति विरक्त मैं समाधिमरणको ग्रहण करूँ हूँ ॥ १० ॥

पुराधीशो यदा याति सुकृत्यस्य बुभुत्सया ।

तदाऽसौ वार्यते केन प्रपञ्चैः पञ्चभौतिकैः ॥ ११ ॥

अर्थ—जिस कालमे यह आत्मा अपने कियेको भोगनेकी इच्छा कर परलोकको जाय है, तब यह पञ्चभूत सम्बन्धी देहादिक प्रपञ्च ब्योकर रोकनेमे समर्थ है।

भावार्थ—इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय और जो अन्य लोकसम्बन्धी आयुका यदि उदय आ जाय तब परलोकको गमन करनेको शरीरादि पञ्चभूत कोऊँ रोकनेमे समर्थ नही हैं। ताते बहुत उत्साह सहित चार आराधनाका शरण ग्रहणकर मरण करना श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥

मृत्यु-काले सतां दुःख यद्भवेद् व्याधि-सम्भवम् ।

देह-मोह-विनाशाय मन्ये शिव-मुखाय च ॥ १२ ॥

अर्थ—मृत्युका अवसर विषे जो पूर्व कर्मके उदयसे रोगादि व्याधि-कर दुःख उत्पन्न होय सो सत्पुरुषोके शरीरसे मोहके नाशके अर्थ है अर निर्वाणके सुखके लिये है।

भावार्थ—यह जीव जन्म लिया जिस दिनसे देहसो तन्मय हुवा यामे वसे हैं। अर यामे वसनेको ही बडा सुख माने है। याको अपना निवास जाने है। इस ही से ममता लग रही है। इसमे वसने सिवाय अपना कही

ठिका । नही देखे हैं । अब ऐसा देहमे जो रोगादि दुःख उपजे हैं तब सत्पुरुषोंके इनसे मोह नष्ट हो जाय है । अर सोक्षात् दुःखदायी, अथिर विनाशीक दीखे हैं । अर देहका कृच्छ्रपणा प्रकट दीखे हैं । तब अविनाशी पदके अर्थ उद्यमी होय है, वीतरागता प्रकट होय है । उस समय ऐसा विचार उपजे है जो इस देहकी ममताकर मैं अनन्तकाल जन्म-मरण कर अनेक वियोग, रोग, सन्तापादिसे नर्कादि गतियोमे दुःख भोगे । अर अब भी ऐसा दुःखदायी देहमे ही ममत्वकर आत्माको मूल एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिमे भ्रमणका कारण कर्म उपार्जन करनेको उद्यम करूँ, सो अब इस शरीरमे ज्वर, खास, स्वास, शूल, वात, पित्त अतीसार, मदाग्नि, इत्यादि रोग उपजे हैं, सो इस देहमे ममता घटावने अर्थ बड़ा उपकार करे है, धर्ममे सावधान करे हैं । जो रोगादि नहीं उपजता तो मेरी ममताहूँ नहीं घटती, अर मद भी नहीं घटता । मैं तो मोहको अन्धेरीकर आन्धा हुवा, देहको अजर-अमर मान रहा था, सो रोगोने मुझे सचेत कराया । अब इस देहको अशरण जान, ज्ञान-दर्शन-चरित्र-तप ही को एक निश्चय शरण जान आराधनाका धारक भगवान परमेश्वरीको चित्तमे धारण करूँ । अब इस वक्त हमारे एक जिनेन्द्रका वचनरूप अमृत ही परम औषध होहूँ । जिनेन्द्र वचनामृत विना विषय-कषायरूप रोगजनित दाहको भेटनेको कोऊ समर्थ नहीं । बाह्य औषधि तो असाता कर्मके मन्द होते किञ्चित्काल कोई एक रोगको उपशम करे है । अर यह देह रोगीसे भरया हुआ है, सो कदाचित् एक रोग मिटचा तौहूँ अन्य रोगजनित घोर वेदना भोग फिर मरण करना पड़ेगा । इसलिये जन्म-जरा-मरण रूप रोगको हरनेवाले भगवानका उपदेशरूप अमृत ही पान करूँ । अर औषधादि हजारों उपाय करते भी विनाशीक देहमे रोग नहीं मिटेगा, इसलिये रागसे आर्ति उपजाय कुगतिका कारण दुर्ध्यान करना उचित नाहीं । रोग आबतेहूँ बड़ा हर्ष ही मानो, जो रोगहीके प्रभावते ऐसा जीर्ण गल्या हुआ देहसे मेरा छूटना होयगा । रोग नहीं आवे तो पूर्वकृत कर्म नहीं निर्जरे । अर देहरूप महादुर्गन्ध बन्दोगृहमे मेरा शीघ्र छूटना ही नहीं होय । अर यह रोगरूप मित्रको सहाय ज्यो-ज्यो देहपे बढे है त्यो-त्यो मेरा रोग बन्धनसे, कर्मबन्धनसे अर शरीरबन्धनसे छूटना शीघ्र होय है । अर यह रोग तो देहमे है सो इस देहको नष्ट करेगा । मैं तो अमूर्तीक चैतन्य-स्वभाव अविनाशी ज्ञाता हूँ । अर जो यह रोग-जनित दुःख मेरे आवे जाननेमे है सो मैं तो जानने वाला ही हूँ । याकी लार मेरा नाश नहीं है । जैसे लोहकी सगति

से अग्नि हैं घन्नोकी घात सहे है, तैसे शरीरकी संगतिसे वेदनाका जानना मेरे हैं है। अग्निसे भोपडी जले है, भोपडीके माही आकाश नहीं जले है। तैमे अविनाशो अमूर्त्त चैतन्य घातुमई में आत्मा ताका रोगरूप अग्निकर नाश नहीं है। अर अपना उपजाया कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। कायर हाय भोगूंगा, तो कर्म नहीं छोड़ेगा। अर धीरज धारण कर भोगूंगा, तो कर्म छोड़ेगा। तातें कायरताको धिक्कार होहू, कर्मका नाश करनेवाला धैर्य ही धारण करना श्रेष्ठ है। अर हे आत्मन्, तुम रोग आये इतने कायर होते हो, सो विचार करो, नरकोमें इस जीवने कौन-कौन त्रास भोगी, असंख्यातवार, अनन्तवार मारे, विदार, चीरे-फारे गये हो, यहाँ तो तुम्हारे कहा दुःख है। अर तिर्यञ्च गतिके घोर दुःख भगवान जानी हूँ वचन द्वारा कहनेको समर्थ नहीं। अनन्तवार अग्निमे जलि मरचा हूँ, अनन्तवार जलमे डूब-डूब मरचा हूँ, अनन्तवार विषभक्षणकर मरचा हूँ, अनन्तवार सिंह, व्याघ्र, सर्पादिक करि विदारचा हूँ, शस्त्रोकर छेद्या गया हूँ, अनन्तवार शीत वेदनाकर मरचा हूँ, अनन्तवार उष्णवेदना कर मरचा हूँ, अनन्तवार क्षुधाकी वेदनाकर मरचा हूँ, अनन्तवार तृषावेदनाकर मरचा हूँ। अब यह रोगजनित वेदना किनकी हैं। रोग ही मेरा उपकार करे है। रोग नहीं उपजता तो देहसे मेरा स्नेह नहीं घटता, अर समस्तसे छूट परमात्माका शरण नहीं ग्रहण करता। ताते इम अवसरमे जो रोग है, सोहू मेरा आराधनामरणमे प्रेरणा करनेवाला मित्र है। ऐसा विचारता जानी रोग आये बलेश नहीं करे है। मोहका नाश होनेका उत्सव ही माने है ॥ १२ ॥

ज्ञानिनोऽमृतसंगा य मृत्युस्तापकरोऽपि सन् ।

आमकुम्भस्थ लोकेऽस्मिन् भवेत्पाकविधिर्यथा ॥ १३ ॥

अर्थ—यद्यपि इस लोकमे मृत्यु है सो जगतको आताप करनेवाला है तोहू सम्यग्ज्ञानीके अमृतसंग जो निर्वाण ताके अर्थ है। जैसे कच्चा घड़ा अग्निमे पकवाना है सा अमृतरूप जलके धारणके अर्थ है। जो काचा घड़ा अग्निमे एक बार पक जाय तो बहुत काल जलका ससर्गको प्राप्त होय। तैसे मृत्युका अवसरमे आताप समभावकर एक बार सह जाय तो निर्वाणका पात्र हो जाय।

भावार्थ—अज्ञानोके मृत्युका नामसे ही परिणाममे आताप उपजे है। जो मैं चल्या, अब कैसे जोऊँ, कहा करूँ, कौन रक्षा करे, ऐसे सन्तापको

प्राप्त होय है। क्योंकि अजानी तो बहिरात्मा है, देहादि बाह्य वस्तुको ही आत्मा माने है अरु ज्ञानी जो सम्यग्दृष्टि है, सो ऐसा माने है जो आयुकर्मादिका निमित्तते देहका धारण है, सो अपनी स्थिति पूर्ण भये अवश्य विनशेगा। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञानस्वभाव हूँ। जीर्ण देहको छोड़ि नवीनमे प्रवेश करते मेरा कुछ विनाश नहो है ॥ १२ ॥

यत्फलं प्राप्यते सद्भिः व्रतायासविडम्बनात् ।

तत्फलं सुख-साध्यं स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥ १४ ॥

अर्थ—सत्पुरुष व्रतोके बड़े खेदका प्राप्तकर जिस फलको प्राप्त होय हैं सो फल मृत्युका अवसरमे थोड़े काल शुभध्यानरूप समाधिमरणकर सुखसे साधने योग्य होय है।

भावार्थ—जो स्वर्गोमे इन्द्रादि पदवी, परम्पराय निर्वाणपद, पंचमहाव्रतादि घोर तपस्याकर सिद्धि करिये है सो पद मृत्युका अवसरमे देह, कुटुम्बादि परिग्रहसूँ ममता छाँड़ि भयरहित हुआ, वीतरागता सहित, चार आराधनाका शरण ग्रहणकर, कायरता छाँड़ि, अपने ज्ञायक स्वभावको अवलम्बनकर, मरण करे तो सहज सिद्ध होय है। तथा स्वर्ग-लोचमे महर्द्धिक देव होय। तहाँसे आय बड़ा कुलमे उपजि उत्तम संहननादि साधनी पाय दीक्षा धारणकर अपने रत्नत्रयकी पूर्णताको प्राप्त होय निर्वाण जाय है ॥ १४ ॥

अनार्तः शान्तिमान्मर्त्यो न तिर्यग्नापि नारकः ।

धर्मध्यानी पुरो मर्त्योऽनशनी त्वमरेश्वरः ॥ १५ ॥

अर्थ—जाके मरणका अवसरमे आर्त जो दुःखरूप परिणाम न होय अरु शान्तिमान कहिये राग-द्वेषरहित समभावरूप चित्त होय, सो पुरुष मरण करि नारकी नहो होय, तिर्यञ्च नही होय। अरु जो धर्मध्यान-सहित, अनशनव्रत धारण करके मरे तो स्वर्गलोकमे इन्द्र होय तथा महर्द्धिक देव होय, अन्य पर्याय नही पावे, ऐसा नियम है।

भावार्थ—यह उत्तम मरणके अवसरको पाय करके आराधना सहित मरणमे यत्न करो। अरु मरण आवते भयभीत होय, परिग्रहमे ममत्व-धार, आर्तपरिणामसू मरि कुगतिमे मत जावो। यह अवसर अनन्त भवोमे नही मिलेगा। और यह मरण छोड़ेगा नही तातें सावधान होय धर्मध्यान-सहित धैर्य धारणकर देहका त्याग करो ॥ १५ ॥

तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना ॥ १६ ॥

अर्थ—तपका सताप भोगना, व्रतका पालना, श्रुतका अभ्यास करना यह सम्पूर्ण आत्माकी सावधानी सहित मरण करने अर्थ है।

भावार्थ—हे आत्मन् जो तुमने इतने कालतक इन्द्रियोके विषयोमें बाछा रहित होय अनशनादि तप किया है, सो अन्तकालमें आहारादिकका त्याग सहित, संयम सहित, देहकी ममता रहित, समाधिमरणके अर्थ किया है। अर जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्यागादि व्रत धारण किये हैं, सो भी समस्त देहादिक परिग्रहमें ममताका त्यागकर, समस्त णतु-मित्रमें वैर, राग छाँड़ कर, उपसर्गमें धैर्यता धारणकर अपना एक ज्ञान-स्वभावको अवलम्बनकर, समाधिमरणके अर्थ ही किये हैं। अर जो समस्त श्रुतज्ञानका पठन किया है सोहू बलेश-रहित, धर्म-ध्यान-सहित देहादिकसे भिन्न आपको जान, भय-रहित समाधिमरणके निमित्त ही विद्याकी आराधनाकर कल व्यतीत किया है। अर अव मरणका अवसरमें हूँ ममता, भय, राग-द्वेष, कायरता, दीनता नही छोड़ूँगा तो इतने काल तप कीने, व्रत पाने, श्रुतका अध्ययन किया सो समस्त निरर्थक होय। ताते इस मरणके अवसरमें कदाचित् सावधानी मत विगाडो ॥ १६ ॥

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नचे भवेत्प्रतीतिरिति हि जनवादः।

चिरतर-शरीर-नाशे नवतर-लाभे च किं भीरुः ॥ १७ ॥

अर्थ—लोकनिका ऐसा कहना है कि जिस वस्तुसू अतिपरिचय, अति सेवन हो जाय तिसमें अवज्ञा, अनादर हो जाय है, रुचि घट जाय है, अर नवीन संगममें प्रीति होय है, यह बात प्रसिद्ध है। अर हे जीव तू इस शरीरको विरकालसे सेवन किया, अव याका नाश होते, अर नवीन शरीरका लाभ होते भय कैसे करो हो। भय करना उचित नाही।

भावार्थ—जिस शरीर को बहुत बाल भोग जीर्ण कर दिया अर सार-रहित, बल-रहित होय गया। अव नवीन उज्ज्वल देह धारण करने का अवसर पाया, तब भय कैसे करो हो। यह जीर्ण देह तो विनशेहीगो। इसमें ममता धारि मरण विगाड दुर्गतिका कारण कर्मबन्ध मत करो ॥ १७ ॥

स्वर्गादित्य पवित्र-निर्मल-कुले संस्मर्यमाणा जनैः।

दत्त्वा भक्ति-विधायिनां बहुविध वांछानुरूप धनं (फलं)।

भुक्त्वा भोगमहर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले।

पात्रावेशविसर्जनमिव भूति-सन्तो लभन्ते स्वतः ॥ १८ ॥

स्वर्गादित्य पवित्र-निर्मल-कुले संस्मर्यमाणा जनैः।

अर्थ—इस प्रकार जो भय-रहित होय, समाधिमरणमें उत्साह-सहित चार आराधनाको आराधि मरण करे है, उसकी स्वर्गलोक विना अन्य गति नहीं होय है। स्वर्गमें भी महद्दिक देव ही होय है, ऐसा निश्चय है। वहुनि स्वर्गमें आयुका अन्तपर्यन्त महासुख मोग करके इस मध्यलोक विषे पुण्यरूपा निर्मल कुलमें अनेक लोक द्वारा चितवन करते करते जन्म लेय, अपने सेवक-जन तथा कुटुम्ब, परिवार, मित्रादिकको नाना प्रकारके वाञ्छित धन, भोगादिरूप फल देय, अपने पुण्यकरि उपजे भोगोको निरन्तर भोग, आयुप्रमाण थोड़े काल पृथ्वीमण्डलमें संयमादिसहित, वीतराग रूपा भए, जिस प्रकार नृत्यके अखाड़ेमें नृत्य करनेवाला पुरुष लोगोको आनन्द उपजाय जाय है तैसे स्वयमेव देह त्याग निर्वाणको प्राप्त होय है ॥ १८ ॥

दोहा—मृत्यु-महोत्सव-वचनिका, लिखी सदासुख-काम ।

शुभ आराधन मरण करि, पाऊं निज-सुख-धाम ॥ १ ॥

उगणीसे' ठारा' शुक्ल, पचमि मास असाढ़ ।

एरण लखि वांचो सदा, मन धरि सम्यक् गाढ़ ॥ २ ॥

२. (ख) समाधि-भरण भाषा

(जोगीरासा व नरेन्द्र छन्द)

गौतम स्वामी वन्दौं नामी, मरण-समाधि भला है ।
मैं कब ताऊँ निश-दिन ध्याऊँ, गाऊँ वचन-कला है ॥
देव-धर्म-गुरु प्रीति महादृढ, सात व्यसन नहीं जाने ।
तजि बाईस अभक्ष संयमी, बारह व्रत नित ठाने ॥ १ ॥

चक्की उखरी चूली बुहारी, पानी, त्रस न विराधै ।
बनिज करे, पर द्रव्य हरे नहि, छहो करनी इमि साधै ॥
पूजा शास्त्र, गुरुनकी सेवा, सयम, तप, चउदानी ।
पर-उपकारी अल्प-अहारी, सामायिक-विधि जानी ॥ २ ॥

जाप जपै तिहुं योग धरै दृढ, तनकी ममता टारै ।
अन्त समय वंराग्य सम्हारै, ध्यान समाधि विचारै ॥
आग लगे अरु नाव डुबै जब, धर्म विघन जब आवै ।
चार प्रकार अहार त्यागिके मन्त्र सु-मनमे ध्यावै ॥ ३ ॥

रोग असाध्य जहाँ बहु देखै, कारण और निहारै ।
बात बड़ी है जो बन आवै, भार भवनको डारै ॥
जो न बनें तो घरमे रह करि, सबसो होय निराला ।
मात-पिता-मुत-तियको सौंपै, निज परिग्रह अहि-काला ॥ ४ ॥

कछु चैत्यालय, कछु श्रावक-जन, कछु दुखिया घन देई ।
'क्षमा-क्षमा' सबहीसो कहिके, मनकी शल्य हनेई ॥
शत्रुनसो मिलि निज कर जोरै, मैं बहु करि है बुराई ।
तुमसे प्रीतमको दुख दीने, ते सब बकसो भाई ॥ ५ ॥

घन घरती जो मुखसो मांगै, सो सब ही सतोषै ।
छहो कायके प्राणी ऊपर, करुणा-भाव विशेषै ॥
ऊँच-नीच घर बैठ जगह इक, कछु भोजन कछु पँले ।
दूधाहारी क्रम-क्रम तजिकै, छाँच अहार पहेलै ॥ ६ ॥

छाँछ त्यागिके पानी राखै, पानी तजि संथारा ।
भूमि माहि थिर आसन मांडै, साधर्मो ढिग प्यारा ॥
जब तुम जानो यह न जपै है, तब जिनवानी पहिये ।
यो कहि मौन लियो सन्यासी, पञ्च परम-पद गहिये ॥ ७ ॥

चौ आराधन मनमे ध्यावै, बारह भावन भावै ।
दश-लक्षण उर धर्म विचारै, रत्नत्रय मन ल्यावै ॥
पैंतीस सोलह षट् पन चौ दुइ, एक वरन विचारै ।
काया तेरी दुखकी ढेरी, ज्ञानमयी तू सारै ॥ ८ ॥

अजर अमर निज गुणसो पूरै, परमानन्द सुभावै ।
आनन्दकन्द चिदानन्द साहब, तीन-जगत-पति ध्यावै ॥
क्षुधा-तृषादिक होई परीषह, सहै भाव सम राखै ।
अतीचार पाँचो सब त्यागै, ज्ञान-सुधा-रस चाखै ॥ ९ ॥

हाड मास सब सुखि जाय जब, धरम लीन तन त्यागै ।
अद्भुत पुण्य उपाय सुरगमें, सेज उठे ज्यो जागै ॥
तहें तैं आवै शिव-पद पावै, विलसै सुख अनन्तो ।
'द्यानत' यह गति होय हमारी, जैनधरम जैवन्तो ॥ १० ॥

२. (ग) समाधि-मरण भाषा

(नरेन्द्र छन्द)

वन्दौ श्री अहरन्त परम गुरु, जो सबको सुखदाई ।
इस जगमे दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई ॥
अब मैं अरज करौं प्रभु तुमसे, कर समाधि उर मांहीं ।
अन्त समयमे यह वर मांगूं, सो दीजे जगराई ॥ १ ॥

भव-भवमे तन धार नये मैं, भव-भव शुभ संग पायो ।
भव-भवमे नृप-ऋद्धि लई मैं, मात पिता सुत थायो ॥
भव-भवमे तन पुरुषतनो धर, नारी हू तन लीनो ।
भव-भवमे मैं नपुसक हूवो, आत्म-गुण नहिं चीनो ॥ २ ॥

भव-भवमे सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे ।
भव-भवमे गति नरक-तनी धर, दुख पायो विध-योगे ॥
भव-भवमे तिर्यञ्च योनि धर, पाये दुख अति भारी ।
भव-भवमे साधर्मो जनको, सग मिलो हितकारी ॥ ३ ॥

भव-भवमे जिन-पूजन कीनी, दान सुपात्रहि दीनो ।
भव-भवमे समवशरण मैं, देख्यो जिन-गुण भीनो ॥
एती वस्तु मिली भव-भवमे, सम्यक् गुण नहिं पायो ।
ना समाधि-युत मरण कियो मैं, ताते जग भरमायो ॥ ४ ॥

काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमरणहि कीनो ।
एकवार हू सम्यक् युत मैं, निज आत्म नहिं चीनो ॥
जो निज-परको ज्ञान होय तो, मरण समय दुख काई ।
देह विनासी, मैं निज भासी, ज्योति स्वरूप सदाई ॥ ५ ॥

विषय-कषायनके वश होकर, देह आपनो जानो ।
कर मिथ्या सरधान हिये विच, आत्म नहिं पिछानो ॥
यो क्लेश हिय धार मरण कर, चारो गति भरमायो ।
सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चरन ये, हिरदेमे नहिं लायो ॥ ६ ॥

अब या अरज करूँ प्रभु सुनिये, मरण समय यह मागो ।
 रोग जनित पीड़ा मत होहूँ, अरु कषाय मत जागो ॥
 ये मुझ मरण समय दुख दाता, इन हर साता कीजे ।
 जो समाधि-युत मरण होय मुझ, अरु मिथ्या-गद छीजे ॥ ७ ॥
 यह तन सात कुधातमई है, देखत ही घिन आवैं ।
 चर्म लपेटि ऊपर सोहै, भीतर विण्ठा पावैं ॥
 अति दुर्गन्ध, अपावन सो यह, मूरख प्रीति बढावैं ।
 देह विनाशी, यह अविनाशी, नित्य स्वरूप कहावैं ॥ ८ ॥
 यह तन जीर्ण कुटी सम आतम । यातें प्रीति न कीजैं ।
 नूतन महल मिले जब भाई, तब यामे क्या छीजैं ॥
 मृत्यु भयेतें हानि कौन है, याको भय मत लावो ।
 समतासे जो देह तजोगे, तो शुभ तन तुम पावो ॥ ९ ॥
 मृत्यु-मित्र उपकारी तेरो, इस अवसरके माँही ।
 जीरन तनसे देत नयो यह, या सम साहू नाहीं ॥
 यासेती इस मृत्यु समयपर, उत्सव अति ही कीजैं ।
 क्लेश-भावको त्याग सयाने, समता-भाव धरोज ॥ १० ॥
 जो तुम पूरव पुण्य किये हैं, तिनको फल सुखदाई ।
 मृत्यु-मित्र विन कौन दिखावैं, स्वर्ग-सम्पदा भाई ॥
 राग-द्वेषको छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई ।
 अन्त समयमे समता धारो, परभव पन्थ सहाई ॥ ११ ॥
 कर्म महा दुठ वरी मेरो, तासेती दुख पावैं ।
 तन पिजरेमे बन्द कियो मोहि, यासो कौन छुड़ावैं ॥
 भूख तृषा दुख आदि अनेकन, इस ही तनमे गाढे ।
 मृत्युराज अब आय दया कर, तन पिजरेसे काढे ॥ १२ ॥
 नाना वस्त्राभूषण मैने, इस तनको पहिराये ।
 गन्ध सुगन्धित अतर लगाये, षट्स अशन कराये ॥
 रात-दिना मै दास होय कर, सेव करी तन केरी ।
 सो तन मेरे काम न आयो, भूल रह्यो निधि मेरी ॥ १३ ॥
 मृत्युराजको शरण पाय तन, नूतन ऐसो पाऊँ ।
 जामे सम्यक् रतन तीन लहि, आठो कर्म खपाऊँ ॥
 देखो तन सम और कृतघ्नी, नाहिं सु या जगमाहीं ।
 मृत्यु-समयमे ये ही परिजन सब हो हैं दुखदाई ॥ १४ ॥

यह सब मोह बढ़ावनहारे, जियको दुर्गति-दाता ।
 इनसे ममत निवारो जियरा, जो चाहो सुख-साता ॥
 मृत्यु-कल्पद्रुम पाय सयाने, मांगो इच्छा जेती ।
 समता धरकर मृत्यु करौ तो, पावो सम्पति तेती ॥ १५ ॥
 चौ आराधन सहित प्राण तज, तौ ये पदवी पावो ।
 हरि, प्रतिहरि, चक्री, तीर्थेश्वर, स्वर्ग, मुकतिमे जावो ॥
 मृत्यु-कल्पद्रुम सम नहि दाता, तीनो लोक मक्षारे ।
 ताको पाय कलेश करौ मत, जन्म जवाहर हारे ॥ १६ ॥
 इस तनमे क्या राचे जियरा, दिन-दिन जोरन हो है ।
 तेज, कान्ति, बल नित्य घटत है, या सम अथिर सु को है ॥
 पाँचो इन्द्री शिथिल भई अव, स्वास शुद्ध नहि आवै ।
 ता पर भी ममता नहि छोड़े, समता उर नहि लावै ॥ १७ ॥
 मृत्युराज उपकारी जियको, तनसे तोहि छुड़ावै ।
 नातर या तन बन्दीगृहमे, परचो-परचो विललावै ॥
 पुद्गलके परिमाणू मिलके, पिडरूप तन भासी ।
 यही मूरती मै अमूरती, ज्ञान-ज्योति गुण-रासी ॥ १८ ॥
 रोग-शोक आदिक जो वेदन, ते सब पुद्गल लारे ।
 मै तो चेतन व्याधि विना नित, है सो भाव हमारे ॥
 या तनसे इस क्षेत्र सम्बन्धी, कारण आन बनो है ।
 खान पान दे याको पोषो, अव समभाव ठनो है ॥ १९ ॥
 मिथ्यादर्शन आत्म-ज्ञान-विन, यह तन अपनो जानो ।
 इन्द्री भोग गिने सुख मैने, आपो नहि पिछानो ॥
 तन बिनशनते नाश जानि निज, यह अयान दुखदाई ।
 कुटुम्ब आदिको अपनो जानो, भूल अनादी छाई ॥ २० ॥
 अव निज भेद यथार्थ समझो, मै हूँ ज्योति-स्वरूपी ।
 उपजै विनसै सो यह पुद्गल, जानो याको रूपी ॥
 इष्ट अनिष्ट जेते सुख दुख हैं, सो सब पुद्गल सागे ।
 मै जब अपनो रूप विचारो, तब वे सब दुख भागे ॥ २१ ॥
 विन समता तन नन्त धरे मै, तिनमे ये दुख पायो ।
 शस्त्र-घातते नन्त बार मर, नाना योनि भ्रमायो ॥
 बार नन्त ही अग्नि माहि जर, सूवो सुमति न लायो ।
 सिंह, व्याघ्र, अहि नन्त बार मुक्ष, नाना दुःख दिखायो ॥ २२ ॥

तिन समाधि ये दुःख लहे मै, अब उर समता आई ।
 मृत्युराजको भय नहि मानो, देव तन सुखदाई ॥
 यातें जब लग मृत्यु न आवै, तब लग जप-तप कीजै ।
 जप-तप-विन इस जगके माँही, कोई भी ना सीजै ॥ २३ ॥
 स्वर्ग-सम्पदा तपसे पावै, तपसे कर्म नशावै ।
 तपहीसे शिव-रामिनि-पति हूँ, यासो तप चित लावै ॥
 अब मै जानी समता विन मुझ, कोऊ नाहि सुहाई ।
 मात, पिता, सुत, बाधव, तिरिया, ये सब है दुखदाई ॥ २४ ॥
 मृत्यु-समयमे मोह करै ये, तातें आरत हो है ।
 आरततें गति नीची पावै, यो लख मोह तजो है ॥
 और परिग्रह जेते जगमे, तिनसे प्रीति न कीजे ।
 परभवमे ये सग न चालै, नाहक आरत कीजे ॥ २५ ॥
 जे जे वस्तु लसत हैं ते पर, तिनसे नेह निवारो ।
 परगतिमे ये साथ न चालै, ऐसो भाव विचारो ॥
 जो परभवमे सग चलै तुझ, तिनसे प्रीति सु कीजे ।
 पंच पाप तज, समता धारो, दान चार विध दीजे ॥ २६ ॥
 दश-लक्षणमय धर्म धरो उर, अनुकम्पा चित लावो ।
 षोडश कारण नित्य चिन्तवो, द्वादश भावन भावो ॥
 चारो परवीं प्रोषध कीजे, अशन रातको त्यागो ।
 समता घर दुर्भाव निवारो, सयमसो अनुरागो ॥ २७ ॥
 अन्त समयमे ये शुभ भार्वाह, होवै आनि सहाई ।
 स्वर्ग-मोक्ष फल तोहि दिखावै, ऋद्धि देह अधिकारी ॥
 खोटे भाव सकल जिय त्यागो, उरमे समता लाके ।
 जासेती गति चार दूर कर, बसो मोक्षपुर जाके ॥ २८ ॥
 मन थिरता करके तुम चिन्तो, चौ आराधन भाई ।
 ये ही तोको सुखकी दाता, और हितु कोई नाई ॥
 आगे बहु मुनिराज भये हैं, तिन गहि थिरता भाई ।
 बहु उपसर्ग सहे शुभ भावन, आराधन उर धारी ॥ २९ ॥
 तिनमे कछु इक नाम कहूँ मैं, सो सुन जिय चित लाके ।
 भाव सहित अनुमोदै तासे, दुर्गति होय न जाके ॥
 अरु समता जिन उरमे आवै, भाव अधीरज जावै ।
 यो निशदिन जो उन मुनिवरको, ध्यान हिये विच लावै ॥ ३० ॥

धन्य-धन्य सुकुमाल महामुनि, कंसे धीरज धारी ।
 एक श्यालनी जुग वच्चा जुत, पाँच भखो दुखकारी ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव-बारी ॥ ३१ ॥
 धन्य-धन्य जु सुकौशल स्वामी, व्याघ्रीने तन खायो ।
 तौ भी श्री मुनि नेक डिगे नाहि, आत्म सो हित लायो ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३२ ॥
 देखो गजमुनिके सिर ऊपर, त्रिप्र अग्नि बहु बारी ।
 शीश जले जिम लवड़ी तिनको, तौ भी नाहि चिगारी ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३३ ॥
 सनतकुमार मुनीके तनमे, कुट्ट वेदना व्यापी ।
 छिन्न-भिन्न तन तासो डूवो, तव चिन्तो गुण आपी ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३४ ॥
 श्रेणिक सुत गङ्गामे डूवो, तव जिन नाम चितारो ।
 धर सल्लेखना परिग्रह छाँड़ो, शुद्ध भाव उर धारो ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३५ ॥
 सुमन्तभद्र मुनिवरके तनमे, क्षुधा वेदना आई ।
 ता दुखमे मुनि नेक न डिगियो, चिन्तो निज गुण भाई ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३६ ॥
 ललितघटादिक तीस दोय मुनि, कौशाम्बी तट जानो ।
 नद्दीमे मुनि बहकर मूबे, सो दुख उन नाहि मानो ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३७ ॥
 धर्मघोष मुनि चम्पा नगरी, ब्राह्म्य ध्यान धर ठाढ़ो ।
 एक मासकी कर मर्यादा, तृषा दुख सह गाढो ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३८ ॥

श्रीदत्त मुनिको पूर्व जन्मको, बैरी देव सु आके ।
 विक्रय कर दुख शीततनो सो, सहो साध मन लाके ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३९ ॥
 वृषभसेन मुनि उष्ण शिलापर, ध्यान धरो मन लाई ।
 सूर्य घाम अरु उष्ण पवनकी, वेदन सहि अधिकाई ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४० ॥
 अभयघोष मुनि काकन्दीपुर, महा वेदना पाई ।
 बैरी चण्डने सब तन छेदे, दुख दीनो अधिकाई ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४१ ॥
 विद्युतचरने बहु दुख पायो, तौ भी धीर न त्यागी ।
 शुभ भावनसे प्राण तजे निज, धन्य और बडभागी ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४२ ॥
 पुत्र चिलाती नाना मुनिको, बैरीने तन घातो ।
 मोटे-मोटे कीट पड़े तन, तापर निज गुण रातो ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४३ ॥
 दण्डक नामा मुनिकी देही, बाणन कर अरि भेदी ।
 तापर नेक डिगे नहिं वे मुनि, कर्म-महारिपु छेदी ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४४ ॥
 अभिनन्दन मुनि आदि पाच सैं, घानी पेलि जु मारे ।
 तौ भी श्रीमुनि समता धारी, पूरव कर्म विचारे ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४५ ॥
 चाणक मुनि गोघरके माहीं, मूँद अग्नि पर जालो ।
 श्रीगुरु उर समभाव धारके, अपनो रूप सम्हालो ॥
 यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चित्तधारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४६ ॥

सात शतक मुनिवरने पायो, हथनापुरमे जानो ।
 बलि ब्राह्मणकृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहि मानो ॥
 यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चित्तवारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव वारी ॥ ४७ ॥
 लोहमयी आभूषण गढ़के, ताते कर पहिराये ।
 पाचो पाण्डव मुनिके ननमे, तौ भी नाहि चिगाये ॥
 यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चित्तवारी ।
 तौ तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु-महोत्सव वारी ॥ ४८ ॥
 और अनेक भये इस जगमे, समता-रसके स्वादी ।
 वे ही हमको हो सुखदाता, हरहुँ टेव प्रमादी ॥
 सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरण, तप, ये आराधन चारो ।
 ये ही मोको सुखकी दाता, इन्हे सदा उर धारो ॥ ४९ ॥
 यो समाधि उर पाही लावो, अपनो हित जो चाहो ।
 तज ममता अरु आठो मदको, जोति-स्वरूपी ध्यावो ॥
 जो कोई निज करत पयानो, ग्रामान्तरके काज ।
 सो भी शकुन विचारै नीके, शुभ-शुभ कारण साज ॥ ५० ॥
 मात पितादिक सर्व कुटुम्ब सो, नीके शकुन बनाव ।
 हलदी, धनिया, पुङ्गी, अक्षत, दूध, दही, फल लाव ॥
 एक ग्रामके कारण एते, करै शुभाशम सारे ।
 जब परगतिको करत पयानो, तब नहि सोचै प्यारे ॥ ५१ ॥
 सर्व कुटुम्ब जब रोवन लागै, तोहि रुलावै सारे ।
 ये अपशकुन करें मुन लोकों, तूँ यो क्यो न विचारे ॥
 अब परगतिको चालत विरिया, धर्म ध्यान उर आनो ।
 चारो अराधन अराधो, मोह तनो दुख आनो ॥ ५२ ॥
 ह्वै निशत्य तजो सब दुविधा, आत्मराम सुध्यावो ।
 जग परगतिनि किंहु पयानो, परम-तत्व उर लावो ॥
 मोह-जालको काट पियारे, अपनो रूप विचारो ।
 मृत्यु-मित्र, शत्रुकारी तेरो, यो उर निश्चय धारो ॥ ५३ ॥

दोहा

मृत्यु-महोत्सवपाठको, पढो सुनो बुद्धिवान् ।
 सरधा घर नित सुख लहो, सूरचन्द्र शिवथान ॥ ५४ ॥
 पञ्च उभय तब एक नमः, समस्त सो सुखदाय ।
 आश्विन श्यामा सप्तमी, कहो पाठ मन लाय ॥ ५५ ॥

२. (घ) समाधि-मरण-भावना

दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं । (टेक)
देहान्तके समयमे, तुमको न भूल जाऊं ॥
शत्रु अगर कोई हो, सन्तुष्ट उनको कर दूँ ।
समताका भाव धर कर, सबको क्षमा कराऊं ॥
त्यागूँ अहार-पानी, औषधि विचार अवसर ।
टूटे नियम न कोई, दृढता हृदयमे लाऊं ॥
जागें नही कषायें, नाहं वेदना सतावे ।
तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्धनको भगाऊं ॥
आत्म-स्वरूप, वा चतु-आराधना विचारूँ ।
अरहन्त-सिद्ध-साधू, रटना यहीं लगाऊँ ।
धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धरम सुनार्ये ॥
वे सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊँ ॥
जीनेकी हो न बाछा, मरने की हो न इच्छा ।
परिवार-मित्र जनसे, मैं मोहको हटाऊँ ॥
भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरण ।
मैं राज्य सम्पदा या, पद इन्द्रका न चाहूँ ॥
वृष रत्न तीन पालन, हो अन्तमे समाधी ।
बस प्रार्थना यही है, जीवन सफल बनाऊँ ॥

शुद्धिपत्र

अशुद्धि	शुद्धि	पृ०	पंक्ति
जिसमे (प्रका० प्र० स०)	जिसमे	६	५
समधियो	समिधियो	७	३
क्षमादिभिर्महान्	क्षुधादिभिर्महान्	१३	१६
भोजनैयंनं	भोजनैर्यंनं	१६	१८
गण्येन्महत्	गण्येन्महत्	२१	२३
क्षुदुःखं	क्षुद्दुःख	२२	१६
विशुद्धया	विशुद्ध्या	३३	२१
विशुद्धया	विशुद्ध्या	३४	२
दन्तकृत्केवली	दन्त कृत्केवली	५४	२
सर्व	सर्प	५६	६

पृष्ठ ३२ के श्लोक ११९-१२० का छूटा अर्थ

अहो भग्यात्मन् ! एक दृग्विशुद्धिके द्वारा अर्थात् निर्दोष सम्यग्दर्शनके धारण करने रूप सम्प्रक्त्वााराधनासे ज्ञान-चारित्र्यादि सभी आराधनाओं-को शुद्धि स्वयमेव विना किसी प्रयत्नके शीघ्र हो जाती है। अतएव दृग्विशुद्धिके विना शेष आराधनाएँ निरर्थक हैं अर्थात् किसी भी अभीष्ट अर्थको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं। ऐसा जानकर समाधिमरणके स्वीकार करनेवाले क्षपकोको ज्ञानादि शेष आराधनाओंकी शुद्धिके लिये सर्वप्रकारके (सातो) भयो और (पञ्चोस) दोषोंका विनाश कर सम्प्रग्दर्शनकी विशुद्धि करना चाहिये ॥ ११६, १२० ॥

